

મહાત્મા ગાંધીજી

અને

શ્રીમદ્દરાજચંદ્ર

“પ્રેમ-ત્યાગ”

જેને આત્મકલેશ યાળવો છે, જે પોતાનું  
કર્તવ્ય જાણવા ઉત્સુક છે તેને શ્રીમદ્દનાં  
લખાણોમાંથી ખૂબ મળી રહેશે.

મહાત્મા ગાંધીજી

પ્રકાશક:-

ડિ' આ આયુર્વેદિક ફાર્મસી.

ડિ' આ (ઉ. ગુજરાત.)

પ્રકાશક.  
શા. ભોગીલાલ નગીનદાસ  
જિઆ ફાર્મસી જિઆ.

અદે ૫  
૯૫૪.૦૦૯૨  
ગીધીમો  
(મહા)

૩૧,૮૦૭

૧૫=૦૦



મુદ્રક  
પંડિત ભગવાનદાસ હરખચંદ  
શારદા મુદ્રણાલય: જૈન સોસાયટી  
નં. ૧૫-અમદાવાદ.

# નિવેદન

નવજીવન કાર્યાલય તરફથી છપાયેલ 'શ્રીમદ્દની જીવન-  
યાત્રા' તથા 'રાજચંદ્ર વચનામૃત' તથા પરમશ્રુત પ્રભાવક  
મંડળ મુંબઈ તરફથી છપાયેલ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રમાંથી આ  
પુસ્તકનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.

વાંચનાર તથા વિચારનારને આ નાના પુસ્તકમાંથી ઘણું  
જાણવાનું તથા શીખવાનું મળે તેમ છે.

વિદ્યાર્થીઓ પણ જો આ પુસ્તક સમજણ પૂર્વક વાંચશે  
તો તેમને ઘણો લાભ થવા સંભવ છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો કંઈક જાણ જનતાને આવે તે  
હેતુથી આ નાનકડું પુસ્તક બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.  
જેમને વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા હોય અગર જેમને આત્મ-  
હિત કરવું હોય તેમને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના પુસ્તકો અવશ્ય  
વાંચવા વિનંતિ છે.

ૐઆ કાર્મસી, ૐઆ	}	લી. સેવક.
સંવત ૧૯૯૩ અષાઢ		
		ભોગીલાલ નગીનદાસ શાહ.

# શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનાં પુસ્તકો મળવાનાં કેટલાંક ઠેકાણાં.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર:—વર્ષવાર ક્રમથી, આજખોધ ટાઇપ, રોયલ ૪પેજ સાઈઝ, જે લાગ પૃષ્ઠ સંખ્યા ૮૨૫ મૂલ્ય રૂ. ૫-૦-૦ પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળ, ઝવેરી બજાર, મુંબઈ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર:—વિષયવાર ક્રમથી, ગુજરાતી ટાઇપ, કાઉન સોળ પેજ સાઈઝ, ૪૪ સંખ્યા ૧૩૦૦ મૂલ્ય રૂ. ૨-૮-૦ મોક્ષમાળા તથા ભાવનાખોધ ગુજરાતી ટાઇપ વિદ્યા-શાંતિ માટે અત્યંત ઉપયોગી છે. મૂલ્ય રૂ. ૦-૭-૦

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આત્મકથા. મૂલ્ય રૂ. ૦-૮-૦

હિમચંદ ટોકરશી મહેતા ઉસ્તાદ ખીલ્ડીંગ, ઝવેરી બજાર મુંબઈ.

રાજચંદ્ર વચનામૃત:—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રમંથી હુંકામાં વિષય-વાર સંગ્રહ કરેલો છે. કિ. ૦-૧૨-૦

શ્રીમદ્ જીવનયાત્રા—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું જીવનચરિત્ર રૂ. ૦ ના નવજીવન ઓફીસ, બાલાહનુમાન સામે, અમદાવાદ.

આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર (અર્થ તથા વિસ્તરાર્થ સહિત) હુંકામાં ધર્મનું રહસ્ય સમજવા માટે અત્યંત ઉપયોગી પુસ્તક છે, પૃ. ૧૦૦ કિ. ૦-૩-૦

આત્મજ્યોતિ—ઉપરનાં બંને પુસ્તકો 'આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર' તથા 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના પત્રો'નો આ પુસ્તકમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. તે ઉપરાંત શ્રીમદ્ના થોડા લખાણોના શ્રી હરિલાલ જીવરાજભાઈ ભાયાણીએ સંગ્રહ કરેલો છે. પૃ. ૨૩૨ કિ. રૂ. ૦-૬-૦

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના પત્રો—લગભગ ૩૫ પત્રોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. પૃ. ૬૪ કિ. ૦-૨-૦

ઊંઝા કાર્મસી. અમદાવાદ, મુંબઈ નં. ૨, પુનાસીટી તથા ઊંઝા તથા ઊંઝા કાર્મસીની મુખ્ય એજન્સીઓમાંથી મળી શકશે.

તત્ત્વજ્ઞાન તથા શ્રીમદ્ના હસ્તાક્ષરવાળા જ્યોત્સ્ની છપાવેલા પત્રો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસ તથા વડવાથી પણ મલી શકશે.

# શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનાં રમણો

મહાત્મા ગાંધીજી

# રાયચંદભાઈનાં કેટલાંક સ્મરણો

૧

જેનાં પવિત્ર સ્મરણો લખવાનો હું આરંભ કરું છું તે સ્વ૦ શ્રીમદ રાજચંદ્રની જન્મતિથિનો આ દિવસ છે. એટલે કાર્તિક પૂર્ણિમા (સંવત્ ૧૯૭૯). મારો પ્રયત્ન શ્રીમદ રાજચંદ્રનું જીવનચરિત્ર લખવાનો નથી. એ કાર્ય મારી શક્તિની બહાર છે, મારી પાસે સામગ્રી નથી. જીવનચરિત્ર લખવું હોય તો હું તેમની જન્મભૂમિ વણિયા બંદરમાં કેટલોક વખત ગાળું, તેમનું રહેવાનું મકાન તપાસું, તેમનાં સમવાહનનાં સ્થાનો જોઉં, તેમનાં જાળમિત્રોને મળું, તેમની નિશાળમાં જઈ આવું, તેમના મિત્રો, અનુયાયીઓ, સગાં-સંબંધીઓને મળું, તેમની પાસે જાણવાનું જાણી લઉં ને પછી જ લખવાનો આરંભ કરું. આમાંની કોઈ વસ્તુનો મને પરિચય નથી.

પણ સ્મરણો લખવાની પણ માદી શક્તિ અથવા શોખતા વિષે મને શંકા હતી નહીં છે. અવશ્યક હોય તો તેમનાં સ્મરણો લખી જોયો હજાર મેં જોઈથી વધારે વખત કાઢેલો મને યાદ છે. તેમના જોઈ જિજ્ઞાસુ જેમને સારું મારા મનમાં ઘણું માન છે, તેમણે તે સાંભળેલું અને આ આરંભ સુખ્યત્વે તેમને સંતોષવાને ખાતર છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર જેમને હું રાયચંદલાઈ અથવા કવિ જોવા નામથી પ્રેમ અને માન-પૂર્વક જોલાવતો, તેમનાં સ્મરણો લખી તેમનું રહસ્ય સુમુક્ત પાસે મૂકવું જો મને જમે. હવે તો મારો પ્રયાસ કેવળ મિત્રને સંતોષવા પૂરતો છે. તેમનાં સ્મરણોને હું ન્યાય આપી શકું તેને સાફ મને જનમાર્ગનો પરિચય હોયો જોઈએ. મારે કળૂલ કરવું જોઈએ કે તે નથી. તેથી મારું દ્રષ્ટિગિહ્વ હું અત્યંત સંકુચિત રાખવાનો છું. જે સ્મરણોથી મારા હવન ઉપર છાપ પડી છે તેની નોંધ અને તેમાંથી જે શિક્ષણ મને મળ્યું છે તે જ આપી હું સંતોષ માનીશ. કદાચ જે લાલ મને મળ્યો તે અથવા તેવો તે સ્મરણોથી વાંચનાર સુમુક્તને પણ મળે.

‘સુમુક્ત’ શબ્દ મેં ઇરાદાપૂર્વક વાપર્યો છે. બધી જાતના વાંચનારને સાફ આ પ્રયાસ નથી.

મારી ઉપર ત્રણ પુરૂષોએ ઉઠી છાંપ પાડી છે. ટોલ્સ્ટોય, રસ્કિન અને રાયચંદલાઈ. ટોલ્સ્ટોયની તેમના અમુક પુસ્તક દ્વારા અને તેમની સાથેના થોડા યત્નવ્યવહારથી, રસ્કિનની તેના એક જ પુસ્તક ‘અનટુ ધિસ લાસ્ટ’થી, —જેનું ગુજરાતી નામ ‘સર્વોદય’ મેં રાખ્યું છે—અને રાયચંદ-

ભાઈની તેમની સાથેના ગાઢ પરિચયથી. હિંદુધર્મમાં મને શંકા પેદા થઈ તે સમયે તેના નિવારણમાં મદદ કરનાર રાયચંદભાઈ હતા. સને ૧૮૯૩ની સાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકામાં હું કેટલાક ખ્રિસ્તી સંજ્ઞનોના આસ સંબંધમાં આવેલો. તેમનું જીવન સ્વચ્છ હતું. તે ધર્મચુસ્ત હતા. બીજા ધર્મવાળાને ખ્રિસ્તી થવા સંમતીવવા એ તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય હતો. જોકે મારો તેમની સાથે સંબંધ વ્યાવહારિક કાર્યનેજ અંગે થયેલો તો પણ તેમણે મારા આત્માના કેલ્યાણ અર્થે ચિંતા કરવા માંડી. મારું એક કર્તવ્ય હું સમજી શક્યો. જ્યાં સુધી હિંદુધર્મનું રહસ્ય હું પૂરું ન જાણી લઉં અને તેનાથી મારા આત્માને અસંતોષ ન થાય, ત્યાં સુધી મારા જન્મનો ધર્મ મારે ન જ તજવો જોઈએ, તેથી મેં હિંદુ અને બીજાં ધર્મપુસ્તકો વાંચવાં શરૂ કર્યાં. ખ્રિસ્તી, મુસલમાની પુસ્તકો વાંચ્યાં. લંડનમાં થયેલા અંગ્રેજ મિત્રોની સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો. તેમની આગળ મારી શંકાઓ મૂકી, તેમજ હિંદુસ્તાનમાં જેઓ ઉપર મારી કંઈ પણ આસ્થા હતી તેમની સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો. તેમાં રાયચંદભાઈ મુખ્ય હતા. તેમની સાથે તો મને સરસ સંબંધ બંધાઈ ચૂક્યો હતો. તેમના પ્રત્યે માન હતું, તેથી તેમની મારફતે જે મળી શકે તે મેળવવા વિચાર કર્યો. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે હું શાંતિ પામ્યો. હિંદુધર્મમાં મને જે જોઈએ તે મળે એમ છે, એવો મનને વિશ્વાસ આવ્યો. આ સ્થિતિને સાડે રાયચંદભાઈ જવાબદાર થયા એટલે મારું માન તેમના પ્રત્યે કેટલું વધ્યું હોવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ વાંચનારને કંઈક આવશે.



એમ છતાં મેં એમને ધર્મશુરુ નથી માન્યા. ધર્મશુરુની તો શોધ જ કર્યા કરું છું, અને હજી સુધી મને બધાને વિષે જવાબ ‘આ નહિ’ એમ જ મળ્યો છે. એવા સંપૂર્ણ શુરુ મળવાને સારૂ અધિકાર જોઈએ, તે ક્યાંથી કાઢું.

૨

રાયચંદલાઈની સાથે મારી ઝોળખાણ સન ૧૮૯૧ના જુલાઈ માસમાં જે દિવસે હું વિદાયતથી પાછો ફરી અંબઈ પહોંચ્યો તે જ દિવસે થઈ. એ દિવસોમાં દરિયામાં તોફાન હોય છે. તેથી આગળોટ મોડી પહોંચેલી ને રાત પડી ગઈ હતી. મારો ઉતારો દાકતર—બેરિસ્ટર—અને હવે રંગૂનના પ્રખ્યાત ઝવેરી—ગ્રાણીજીવનદાસ મહેતાને ત્યાં હતો, રાયચંદલાઈ તેમના વડીલ લાઈના જમાઈ થાય. દાકતરે જ પરિચય કરાવેલો. તેમના બીજા વડીલ લાઈ ઝવેરી દેવાશંકર જગજીવનદાસની ઝોળખ પણ તે જ દિવસે થઈ. દાકતરે રાયચંદલાઈ ને ‘કવિ’ કહી ઝોળખાવ્યા, અને મને કહ્યું, ‘કવિ છતાંયે અમારી સાથે વેપારમાં છે. તેઓ જ્ઞાની છે, શતાવધાની છે,’ કોઈએ સૂચના કરી કે મારે કેટલાક શબ્દો તેમને સંભળાવવા ને તેઓ તે શબ્દો ગમે તે ભાષાના હશે તો પણ જે ક્રમમાં હું બોલ્યો હઈશ તે જ ક્રમમાં પાછા કહી જશે. મને આ સાંભળીને આશ્ચર્ય થયું. હું તો જીવાનિયો, વિદાયતથી આવેલો, મારા ભાષાજ્ઞાનનો પણ ડાળ; મને વિદાયતનો પવન ત્યારે કંઈ ઝોછો ન હતો, વિદાયતથી આવ્યા એટલે ભાંચેથી ઉતર્યા. મેં મારું બધું જ્ઞાન

ઠાલવ્યું અને જુદી જુદી લાધાના શબ્દો પ્રથમ તો મેં લખી કાઢ્યા—કેમકે મને ક્રમ ક્યાં ચાદ રહેવાનો હતો? અને પછી તે શબ્દો હું વાંચી ગયો. તે જ ક્રમમાં રાય-ચંદલાઈએ હળવેથી એક પછી એક બધા શબ્દો કહી દીધા. હું રાજ થયો, ચકિત થયો અને કવિની સ્મરણ-શક્તિ વિષે મારો ઊંચો અભિપ્રાય બંધાયો. વિલાયતનો પવન હળવો પાડવા સારૂ આ અનુભવ સરસ થયો ગણાય.

31, 807

કવિને અંગ્રેજી જ્ઞાન મુદ્દલ ન હતું, તેમની ઉંમર તે વખતે પચીસથી ઉપર ન હતી. ગુજરાતી નિશાળમાં પણ થોડો જ અભ્યાસ કરેલો. છતાં આટલી સ્મરણશક્તિ, આટલું જ્ઞાન અને આટલું તેમની આસપાસનાઓ તરફથી માન. આથી હું મોહાયો. સ્મરણશક્તિ નિશાળમાં નથી વેચાતી. જ્ઞાન પણ નિશાળની બહાર જોઈ ઈચ્છા થાય—જિજ્ઞાસા હોય—તો મળે અને માન પામવાને સારૂ વિલાયત કે ક્યાંયે જવું નથી પડતું, પણ ગુણને માન જોઈએ તો મળી રહે છે, એ પદાર્થપાઠ મને મુંબઈ ઉતરતાંજ મળ્યો.

કવિની સાથેનો આ પરિચય બહુ આગળ ચાલ્યો. સ્મરણશક્તિ ઘણાની તીવ્ર હોય, તેથી અંજાવાની કશી જરૂર નથી. શાસ્ત્રજ્ઞાન પણ ઘણાને જોવામાં આવે છે. પણ જો તે સંસ્કારી ન હોય તો તેમની પાસેથી કુટ્ટી બહામ પણ નથી મળતી. સંસ્કાર સારા હોય ત્યાં જ સ્મરણશક્તિ અને શાસ્ત્ર-જ્ઞાનનો મેળાપ શોભે અને જગતને શોભાવે. કવિ સંસ્કારી જ્ઞાની હતા.

અપૂર્વ આવસર એવો ક્યારે આવશે,  
ક્યારે થઈશું બાહ્યાન્તર નિર્ગ્રંથ જો,  
સર્વ સંગ્રંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને,  
વિચરિશું કવ મહત્પ્રકૃતને પંથ જો ?

સર્વ લાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી,  
માત્ર દેહ તે સંમમ હેતુ હોય જો,  
અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહિ,  
દેહે પણ કિંચિત મૂર્છા નવ હોય જો—અપૂર્વ.

રાયચંદલાઈના ૧૮ વર્ષની ઉંમરે નીકળેલા અપૂર્વ  
ઉદ્દગારની આ પહેલી જો કડીઓ છે.

જે વૈરાગ્ય એ કડીઓમાં જળહણી રહ્યો છે તે મેં  
તેમના જો વર્ષના ગાઠ પરિચયમાં ક્ષણે ક્ષણે તેમનામાં જોયેલા.  
તેમનાં લખાણોની એક અસાધારણતા એ છે કે પોતે જે  
અનુભવ્યું તે જ લખ્યું છે. તેમાં ક્યાંયે કૃત્રિમતા નથી.  
ખીજની ઉપર છાપ પાડવા સાફ એક લીટી સરખી પણ  
લખી હોય એમ મેં નથી જોયું. તેમની પાસે હમેશાં કંઈક  
ધર્મપુસ્તક અને એક કેરી ચોપડી પડેલાં જ હોય. એ ચોપ-  
ડીમાં પોતાના મનમાં જે વિચાર આવે તે લખી નાંખે. કોઈ  
વેળા ગદ્ય ને કોઈ વેળા પદ્ય. એવી રીતે જ ‘અપૂર્વ’ અવ-  
સર’ પણ લખાયેલું હોયું જોઈએ.

ખાતાં, ખેસતાં, સૂતાં, પ્રત્યેક ક્રિયા કરતાં તેમનામાં  
વૈરાગ્ય તો હોય જ. કોઈ વખત આ જગતના કોઈ પણ  
વૈલવને વિષે તેમને મોહ થયો હોય એમ મેં નથી જોયું.

તેમની રહેણીકરણી હું આદરપૂર્વક પણ ઝીણવટથી તપાસતો. ભોજનમાં જે મળે તેથી સંતુષ્ટ રહેતા. પહેરવેશ સાદો. પહેરણ, અંગરખું, ખેસ, ગરબસૂતરો ફેટો ને ધોતી. એ કંઈ બહુ સાફ કે ઈસ્વીળાંધ રહેતાં એમ મને સ્મરણ નથી. ભોંયે ખેસવું ખુરસીએ ખેસવું બન્ને સરખાં હતાં, સામાન્ય રીતે પોતાની દુકાનમાં ગાદીએ બેસતા.

તેમની ચાલ ધીમી હતી, અને બેનાર સમજી શકે કે ચાલતાં પણ પોતે વિચારમાં ગ્રસ્ત છે. આંખમાં ચમત્કાર હતો : અત્યંત તેજસ્વી; વિહ્વળતા જરાયે ન હતી. આંખમાં એકાગ્રતા લખેલી હતી. ચહેરો ગોળાકાર, હોઠ પાતળા, નાક અણીદાર પણ નહિ, ચપટું પણ નહિ, શરીર એકવડું, કદ મધ્યમ, વર્ણ શ્યામ, દેખાવ શાંત મૂર્તિનો હતો. તેમના કંઠમાં એટલું બધું માધુર્ય હતું કે તેમને સાંભળતાં માણસ થાકે નહિ. ચહેરો હસમુખો ને પ્રકુલ્લિત હતો. તેની ઉપર અંતરાનંદની છાયા હતી. ભાષા એટલી પરિપૂર્ણ હતી કે તેમને પોતાના વિચારો બતાવતાં કોઈ દિવસ શબ્દ ગોતવો પડ્યો છે એમ મને યાદ નથી. કાગળ લખવા બેસે ત્યારે ભાગ્યે જ શબ્દ બદલતાં મેં એમને બોલ્યા હશે; છતાં વાંચનારને એમ નહિ લાગે કે ક્યાંયે વિચાર અપૂર્ણ છે કે વાક્યચરચના તૂટેલી છે, અથવા શબ્દની પસંદગીમાં ખોટ છે.

આ વર્ણન સંયમીને વિષે સંભવે. બાહ્યાડંબરથી મનુષ્ય વીતરાગી નથી થઈ શકતો. વીતરાગતા એ આત્માની પ્રસાદી છે. અનેક જન્મના પ્રયત્ને મળી શકે છે એમ હરકોઈ માણસ અનુભવી શકે છે. રાગોને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરનાર બાણ છે

કે રાગરહિત થવું કેવું કઠિન છે. એ રાગરહિત દશા કવિને સ્વાભાવિક હતી એમ મારી ઉપર છાપ પડી હતી.

મોક્ષનું પ્રથમ પગથિયું વીતરાગતા છે. જ્યાં સુધી જગતની એક પણ વસ્તુમાં મન ખૂંચેલું છે ત્યાં સુધી મોક્ષની વાત કેમ ગમે ? અથવા ગમે તો તે કેવળ કાનને જ— એટલે જેમ આપણને અર્થ જાણ્યા સમજ્યા વિના કોઈ સંગીતનો કેવળ સૂર જ ગમી જાય તેમ, એવી માત્ર કર્ણપ્રિય ગમ્મતમાંથી મોક્ષને અનુસરનારું વર્તન આવતાં તો ઘણાકાળ પડી જાય. આંતર વૈરાગ્ય વિના મોક્ષની લગની ન થાય. એવી વૈરાગ્યલગની કવિની હતી.

૪

‘વણિક તેહનું નામ, જેહ જૂઠું નવ ખોલે,  
વણિક તેહનું નામ, તોલ એણું નવ તોલે,  
વણિક તેહનું નામ, બાપે ખોલ્યું તે પાળે,  
વણિક તેહનું નામ, બ્યાજ સહિત ધન વાળે.  
વિવેક તોલ એ વણિકનું, સુલતાન તોલ એ શાખ છે;  
વેપાર ચૂકે જો વણિયો, દુઃખ દાવાનળ થાય છે.’

—શામળભટ્ટ

સામાન્ય માન્યતા એવી હોય છે કે વ્યવહાર કે વેપાર અને પરમાર્થ અથવા ધર્મ એ બે નોખી ને વિરોધી વસ્તુ છે, વેપારમાં ધર્મ દાખલ કરવો એ ગાંડપણ છે. એમ કરવા જતાં બન્ને બગડે. આ માન્યતા જો ખોટી ન હોય તો આપણે કપાળે કેવળ નિરાશા જ લખેલી હોય. એવી એક

પણ વસ્તુ નથી, એવો એક પણ વ્યવહાર નથી કે જેમાંથી આપણે ધર્મને દૂર રાખી શકીએ.

ધાર્મિક મનુષ્યનો ધર્મ તેના પ્રત્યેક કાર્યમાં જણાવે જ જોઈએ એમ રાયચંદલાઈએ પોતાના જીવનમાં બતાવી આપ્યું હતું. ધર્મ કંઈ એકાદશીને દહાડે જ, પશુસણમાં જ, ઈદને દહાડે કે રવિવારે જ પાળવાનો, અથવા તો મંદિરોમાં, દેરાંઓમાં, દેવળોમાં ને મસ્જિદોમાં જ પાળવાનો, પણ દુકાનમાં કે દરબારમાં નહિ, એવો કોઈ નિયમ નથી; એટલું જ નહિ પણ એમ કહેવું એ ધર્મને ન ઓળખવા બરાબર છે. એમ રાયચંદલાઈ કહેતા, માનતા, ને પોતાના આચારમાં બતાવી આપતા.

તેમનો વેપાર હીરામોતીનો હતો. શ્રી. રેવાશંકર જગ-જીવન ઝવેરીની સાથે ભાગીદાર હતા. સાથે કાપડની દુકાન પણ ચલાવતા. પોતાના વ્યવહારમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રામાણિક-પણું જાળવતા એવી મારી ઉપર તેમણે છાપ પાડી હતી. તેઓ સોદા કરતા તે વખતે હું કોઈ વાર અનાયાસે હાજર રહેતો. તેમની વાત સ્પષ્ટ અને એક જ હતી. ‘ચાલાકી’ જેવું હું કંઈ જોતો નહિ, સામેનાની ચાલાકી પોતે તરત કળી જતા. તે તેમને અસહ્ય લાગતી. એવે વખતે તેમની બન્ને બૂકુટી પણ ચડતી, ને આંખોમાં લાલાશ હું જોઈ શકતો હતો.

ધર્મકૃશણ એ વ્યવહારકૃશણ ન હોય એ વહેમ રાય-ચંદલાઈએ ખોટો સિદ્ધ કરી બતાવ્યો હતો. પોતાના વેપારમાં પૂરી કાળજી ને હોશિયારી બતાવતા. હીરામોતીની

પરીક્ષા ઘણી ઝીણવટથી કરી શકતા. જો કે આંગ્રેજી જ્ઞાન તેમને નહોતું છતાં પારિસ વગેરેના તેમના આગતિયા તરફથી આવેલા કાગળો, તારોના મર્મો તરત સમજી જતા. ને તેઓની કળા વર્તતાં વાર ન લાગતી. તેમણે કરેલા તર્કો ઘણે ભાગે સાચા પડતા.

આટલી કાળજી ને હોશિયારી છતાં વેપારની તાલાવેલી કે ચિંતા ન રાખતા. દુકાનમાં બેઠા પણ જ્યારે પોતાનું કામ પૂરું થઈ રહે એટલે ધર્મપુસ્તક તો પાસે પડ્યું જ હોય તે ઉઘડે અથવા પેલી પોથી કે જેમાં પોતાના ઉદ્દગારો લખતા તે ઉઘડે. મારા જેવા જિજ્ઞાસુ તેમની પાસે રોજ આવ્યા જ હોય. તેમની સાથે ધર્મચર્ચા કરતાં આંગ્રેજો ન ખાય. વેપારને ટાણે વેપાર, ધર્મને ટાણે ધર્મ, અથવા એક જ વખતે એક જ કામ એ સામાન્ય રૂપે સુંદર નિયમનું કવિ પાલન ન કરતા. પોતે શતાવધાની હોઈ તેનું પાલન ન કરે તે ચાલે. બીજાઓ તેમનો વાઢ કરવા જાય તો એ ઘોડે ચડનાર જેમ પડે તેમ પડે જ. સંપૂર્ણ રીતે ધાર્મિક ને વીતરાગી પુરુષ પણ જે ક્રિયા જે કાળે કરતો હોય તેમાં જ તે લીન થાય એ યોગ્ય છે એટલું જ નહિ પણ તેને તો એ જ શોભે. એ તેના યોગની નિશાની છે. એમાં ધર્મ છે. વેપાર અથવા એવી કોઈ પણ ક્રિયા જો કર્તવ્ય હોય તો તેમાં પણ પૂરી એકાગ્રતા હોવી જ જોઈ એ અંતરમાં આત્મચિંતવન તે તો મુમુક્ષુને તેના શ્વાસની પેઠે ચાલવું જ જોઈ એ, તેથી એક ક્ષણભર પણ તે વચ્ચિત ન રહે. પણ આત્માને ચિંતવતો છતો જે બાહ્ય કાર્ય કરતો હોય તેમાંય તે તન્મય રહે જ.

આમ કવિ નહોતા કરતા એમ હું કહેવા નથી ઇચ્છતો. ઉપર જ મેં કહ્યું છે કે પોતે તેમના વેપારમાં પૂરી કાળજી રાખતા. એમ છતાં મારી ઉપર એવી છાપ પડી છે ખરી કે કવિએ પોતાના શરીરની પાસેથી જોઈએ તે કરતાં વધારે કામ લીધું. એ યોગની અપૂર્ણતા તો ન હોય ? કર્તવ્ય કરતાં શરીર પણ જવા દેવું જોઈએ એ નીતિ છે. પણ શક્તિ ઉપરવટ કંઈ વહોરી લઈ તેને કર્તવ્ય માનવું એ રાગ છે. એવો અતિ સૂક્ષ્મ રાગ કવિને હશે એમ મને લાગ્યા કર્યું છે.

ઘણી વખત પરમાર્થ દષ્ટિએ માણસ શક્તિ ઉપરાંત કામ લે છે ને પછી એને પહોંચી વળતાં તણાવું પડે છે. એને આપણે ગુણ માનીએ છીએ ને તેની પ્રશંસા કરીએ છીએ. પણ પરમાર્થ એટલે ધર્મદષ્ટિએ જોતાં એમ ઉપાડેલાં કામમાં સૂક્ષ્મ મૂર્છા હોવાનો ખડું સંલવ છે.

જો આપણે આ જગતમાં કેવળ નિમિત્તમાત્ર જ હોઈએ, આ શરીર આપણને લાડે મળ્યું છે ને આપણે તે વાટે તુરત મોક્ષ સાધવો એ જ પરમ કર્તવ્ય હોય, તો એ માર્ગમાં જે વિઘ્નકર્તા હોય તેનો ત્યાગ અવશ્ય કરવો જ જોઈએ એ જ પારમાર્થિક દષ્ટિ, ખીજી નહિ.

જે દલીલો હું ઉપર કરી ગયો છું તે પણ ખીજે રૂપે ને પોતાની જ ચમત્કારી લાષામાં રાયચંદલાઈ મને સંલજાવી ગયા હતા. એમ છતાં તેમણે કેટલીક ઉપાધિઓ એવી કેવી વહોરી કે પરિણામે તેમને સખત માંદગી લોગવવી પડી ?



જો રાયચંદલાઈને પણ પરોપકાર નિમિત્ત મોહિ ક્ષણ-  
વાર ઘેરી લીધા એ મારી માન્યતા ખરી હોય તો 'પ્રકૃતિ  
યાન્તિ ભૂતાનિ નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ' એ શ્લોકાર્થ અહીં ખરો-  
ખર બંધ બેસે છે; ને તેનો અર્થ એટલો જ છે. ઇચ્છાપૂર્વક  
વર્તવાને સારૂ ઉપરના કૃષ્ણવચનનો ઉપયોગ કોઈ કરતા  
જણાય છે તે તો કેવળ દુરુપયોગ છે. રાયચંદલાઈની પ્રકૃતિ  
તેમને બળાત્કારે ઊંડા પાણીમાં લઈ ગઈ એવા કાર્યને દોષ-  
રૂપે પણ લગલગ સંપૂર્ણ આત્માને વિષે જ કદપી શકાય.  
આપણે સામાન્ય માણસો તો પરોપકારી કાર્ય પાછળ ગાંડા  
બનીએ ત્યારે જ તેને કદાચ પહોંચી વળીએ. આ વિષયને  
એટલેથી જ સમાપ્ત કરીએ.

એવી પણ માન્યતા જોવામાં આવે છે કે ધાર્મિક  
માણસો તો એવા ભોળા હોય કે તેને બધા છેતરે. તેને  
દુનિયાની બાળતોની કશી ખબર ન પડે. આ ખરોખર હોય  
તો કૃષ્ણચંદ્ર અને રામચંદ્ર બે અવતારો તે કેવળ સંસારી  
મનુષ્યોમાં ગણાવા જોઈએ. કવિ કહેતા કે જેને શુદ્ધ જ્ઞાન  
છે તેને છેતરવો અશક્ય હોવું જોઈએ. માણસ ધાર્મિક  
એટલે નીતિમાન હોય છતાં તે જ્ઞાની ન હોય. પણ મોક્ષને  
સારૂ નીતિ અને અનુભવજ્ઞાનનો સુસંગમ જોઈએ. જેને  
અનુભવજ્ઞાન થયું છે તેની પાસે પાખંડ નહીં જ ન શકે.  
સત્યની સમીપમાં અસત્ય ન નહીં શકે. અહિંસાના સાન્નિ-  
ધ્યમાં હિંસા બંધ થાય. સરળતા જ્યાં પ્રકાશે છે ત્યાં છળ-  
રૂપી અંધકાર નાશ પામે છે. જ્ઞાનવાન અને ધર્મવાન,  
કપટીને જુએ કે તરત તેને જાણખે અને તેનું હૃદય દયાથી

લીનું થઈ જાય. જેણે આત્માને પ્રત્યક્ષ જોયો છે તે બીજાને ઓળખ્યા વિના કેમ રહે ? કવિના સંબંધમાં આ નિયમ હમેશાં ખરો પડતો એમ હું નથી કહી શકતો. કોઈ કોઈ ધર્મને નામે તેમને છેતરી જતા. એવા દાખલા નિયમની અપૂર્ણતા નથી સિદ્ધ કરી શકતા, પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાન કેવું દુર્લભ છે એ સૂચવે છે.

આમ અપવાદો છતાં વ્યવહારકુશળતા અને ધર્મપરાયણતાનો સુંદર મેળ જેટલો મેં કવિને વિષે જોયો એટલો બીજામાં નથી અનુભવ્યો.

## ૫

રાયચંદલાઈના ધર્મનો વિચાર આપણે કરીએ તેના પહેલાં ધર્મનું સ્વરૂપ જે તેમણે આલેખ્યું હતું તે જોઈ જવું અગત્યનું છે.

ધર્મ એટલે અમુક મતમતાંતર નહિ. ધર્મ એટલે શાસ્ત્રોને નામે ઓળખાતાં પુસ્તકોને વાંચી જવાં કે ગોખી જવાં અથવા તેમાં કહેલું બધું માનવું જ એ પણ નહિ.

ધર્મ એ આત્માનો ગુણ છે અને માનવજાતિને વિષે દૃશ્ય કે અદૃશ્ય રૂપે રહેલો છે. ધર્મ વડે આપણે મનુષ્યજીવનનું કર્તવ્ય જાણી શકીએ છીએ. ધર્મ વડે આપણે બીજા જીવો પ્રત્યેનો આપણો ખરો સંબંધ ઓળખી શકીએ. આ બધું જ્યાં સુધી આપણે પોતાને ન ઓળખીએ ત્યાં સુધી ન જ બની શકે એ તો દેખીતું છે. તેથી ધર્મ એટલે જે વડે આપણે પોતાને ઓળખી શકીએ તે સાધન.

આ સાધન આપણે જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લઈએ, પછી તે ભારતવર્ષમાં મળે છે યુરોપથી આવે છે અરબસ્તાનથી. આ સાધનોનું સામાન્ય સ્વરૂપ બધાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં એક જ છે એમ જેણે જુદાં જુદાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે તે કહી શકશે. અસત્ય બોલવું કે આચરવું એમ કોઈ શાસ્ત્ર નથી કહેતું. હિંસા કરવી એમ પણ કોઈ શાસ્ત્ર નથી કહેતું. સર્વ શાસ્ત્રોનું દોહન કરતાં શંકરાચાર્યે 'બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા' કહ્યું. કુરાને શરીફે તેને બીજી રીતે ઈશ્વર એક છે ને તે જ છે, તેના વિના બીજું કશું નથી એમ કહ્યું. બાઇબલે કહ્યું, હું ને મારો પિતા એક જ છીએ. એ બધાં એક જ વસ્તુનાં રૂપાંતર છે. પણ આ એક જ સત્યને બીલવવામાં અપૂર્ણ મનુષ્યોએ પોતાનાં જુદાં જુદાં દષ્ટિબિંદુ વાપરી આપણે સારૂ મોહબળ રચી છે તેમાંથી આપણે નીકળવું રહ્યું છે. આપણે અપૂર્ણ તે આપણાથી ઓછા અપૂર્ણની મદદ લઈ આગળ જઈએ છીએ અને છેવટે કેમ જાણે અમુક હદ લગી જતાં આગળ રસ્તો જ નથી એમ માનીએ છીએ. હકીકતમાં એવું કંઈ જ નથી. અમુક હદ પછી શાસ્ત્રો મદદ નથી કરતાં, અનુભવ મદદ કરે છે. તેથી રાયચંદલાઈએ ગાયું છે.

જે પદ શ્રીસર્વજ્ઞે દીધું જ્ઞાનમાં,

કહી શક્યા નહિ તે પદ શ્રી લગવંત જો;

એક પરમ પદ પ્રાપ્તિનું કયું ધ્યાન મેં,

ગજ વગર પણ હાલ મનોરથ રૂપ જો—

એટલે છેવટે તો આત્માને મોક્ષ દેનાર આત્મા જ છે.

આ શુદ્ધ સત્યનું નિરૂપણ રાયચંદલાઈએ ઘણી રીતે

પોતાનાં લખાણોમાં કર્યું છે. રાયચંદલાઈએ ઘણાં ધર્મપુસ્તકોનો સરસ અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમને સંસ્કૃત અને માગધી ભાષા સમજતાં જરાયે મુશ્કેલી નહોતી આવતી. વેદાંતનો અભ્યાસ તેમણે કરેલો, તેમજ ભાગવતનો અને ગીતાજીનો. જૈન પુસ્તકો તો જેટલાં તેમને હાથ આવતાં તે વાંચી જતા. તેમની તે ગ્રહણ કરવાની શક્તિ અગાધ હતી. એક વખતનું વાંચન તે તે પુસ્તકોનું રહસ્ય જાણી લેવાને સારૂ તેમને પૂરતું હતું.

કુરાન, ઝંદ અવસ્તા ઇત્યાદિનું વાંચન પણ અનુવાદો મારફતે તેમણે કરી લીધું હતું.

તેમનો પક્ષપાત જૈન દર્શન તરફ હતો એમ તેઓ મને કહેતા. તેમની માન્યતા હતી કે જિનાગમમાં આત્મજ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા છે. આ તેમનો અભિપ્રાય મારે આપી જવો આવશ્યક છે. તેને વિષે હું મત આપત્રા મને તદ્દન અનધિકારી ગણું છું.

પણ રાયચંદલાઈને જીજ્ઞાસુ ધર્મ પ્રત્યે અનાદર નહોતો. વેદાંત પ્રત્યે પક્ષપાત પણ હતો. વેદાંતીને તો કવિ વેદાંતી જ જણાય. મારી સાથે ચર્ચા કરતાં મને કેઈ દિવસે તેમણે એવું તો કહ્યું જ નહિ કે મારે મોક્ષ મેળવવા સારૂ અમુક ધર્મને અવલંબવો જોઈએ. મારો આચાર વિચારવાનું જ તેમણે મને કહ્યું. પુસ્તકો કયાં વાંચવાં એ પ્રશ્ન ઉઠતાં મારૂં વલણ ને મારા જગ્યપણના સંસ્કાર વિચારી તેમણે મને ગીતાજી વાંચતો તેમાં ઉત્તેજન આપેલું, અને જીજ્ઞાસુ પુસ્તકોમાં પંચીકરણ, મણિરત્નમાલા, યોગવાસિષ્ઠનું વૈરાગ્યપ્રકરણ,

આ સાધન આપણે જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લઈએ. પછી તે ભારતવર્ષમાં મળે છે યુરોપથી આવે છે અરબસ્તાનથી. આ સાધનોનું સામાન્ય સ્વરૂપ બધાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં એક જ છે એમ જેણે જુદાં જુદાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે તે કહી શકશે. અસત્ય બોલવું કે આચરવું એમ કોઈ શાસ્ત્ર નથી કહેતું. હિંસા કરવી એમ પણ કોઈ શાસ્ત્ર નથી કહેતું. સર્વ શાસ્ત્રોનું દોહન કરતાં શંકરાચાર્યે 'બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા' કહ્યું. કુરાને શરીફે તેને બીજી રીતે ઈશ્વર એક છે ને તે જ છે, તેના વિના બીજું કશું નથી એમ કહ્યું. બાઇબલે કહ્યું, હું ને મારો પિતા એક જ છીએ. એ બધાં એક જ વસ્તુનાં રૂપાંતર છે. પણ આ એક જ સત્યને બીલવવામાં અપૂર્ણ મનુષ્યોએ પોતાનાં જુદાં જુદાં દષ્ટિબિંદુ વાપરી આપણે સારૂ મોહબળ રચી છે તેમાંથી આપણે નીકળવું રહ્યું છે. આપણે અપૂર્ણ તે આપણાથી ઓછા અપૂર્ણની મદદ લઈ આગળ જઈએ છીએ અને છેવટે કેમ જાણે અમુક હદ લગી જતાં આગળ રસ્તો જ નથી એમ માનીએ છીએ. હકીકતમાં એવું કંઈ જ નથી. અમુક હદ પછી શાસ્ત્રો મદદ નથી કરતાં, અનુભવ મદદ કરે છે. તેથી રાયચંદલાઈએ ગાયું છે.

જે પદ શ્રીસર્વજ્ઞે દીકું જ્ઞાનમાં,

કહી શક્યા નહિ તે પદ શ્રી ભગવંતે જ્ઞે;

એહ પરમ પદ પ્રાપ્તિનું કયું ધ્યાન મેં,

ગજ વગર પણ હાલ મનોરથ રૂપ જ્ઞે—

એટલે છેવટે તો આત્માને મોક્ષ દેનાર આત્મા જ છે.

આ શુદ્ધ સત્યનું નિરૂપણ રાયચંદલાઈએ ઘણી રીતે

પોતાનાં લખાણોમાં કર્યું છે. રાયચંદલાઈએ ઘણાં ધર્મપુસ્તકોનો સરસ અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમને સંસ્કૃત અને માગધી ભાષા સમજતાં જરાયે મુશ્કેલી નહોતી આવતી. વેદાંતનો અભ્યાસ તેમણે કરેલો, તેમજ ભાગવતનો અને ગીતાજીનો. જૈન પુસ્તકો તો જેટલાં તેમને હાથ આવતાં તે વાંચી જતા. તેમની તે અહણ કરવાની શક્તિ અગાધ હતી. એક વખતનું વાંચન તે તે પુસ્તકોનું રહસ્ય જાણી લેવાને સારૂ તેમને પૂરતું હતું.

કુરાન, ઝંદ અવસ્તા ઇત્યાદિનું વાંચન પણ અનુવાદો મારફતે તેમણે કરી લીધું હતું.

તેમનો પક્ષપાત જૈન દર્શન તરફ હતો એમ તેઓ મને કહેતા. તેમની માન્યતા હતી કે જિનાગમમાં આત્મજ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા છે. આ તેમનો અભિપ્રાય મારે આપી જવો આવશ્યક છે. તેને વિષે હું મત આપના મને તદ્દન અનધિકારી ગણું છું.

પણ રાયચંદલાઈને બીજા ધર્મ પ્રત્યે અનાદર નહોતો. વેદાંત પ્રત્યે પક્ષપાત પણ હતો. વેદાંતીને તો કવિ વેદાંતી જ જણાય. મારી સાથે ચર્ચા કરતાં મને કોઈ દિવસે તેમણે એવું તો કહ્યું જ નહિ કે મારે મોક્ષ મેળવવા સારૂ અમુક ધર્મને અવલંબવો જોઈએ. મારો આશ્ચર્ય વિચારવાનું જ તેમણે મને કહ્યું. પુસ્તકો કયાં વાંચવાં એ પ્રશ્ન ઉઠતાં મારૂં વલણ ને મારા જગ્યપણના સંસ્કાર વિચારી તેમણે મને ગીતાજી વાંચતો તેમાં ઉત્તેજન આપેલું, અને બીજાં પુસ્તકોમાં પંચીકરણ, મણિરતનમાલા, યોગવાસિષ્ઠનું વૈરાગ્યપ્રકરણ,

કાવ્યદોહન પહેલો ભાગ, અને પોતાની 'મોક્ષમાળા' વાંચવાનું સૂચવ્યું હતું.

રાયચંદલાઈ ઘણી વેળા કહેતા કે જુદા જુદા ધર્મ એ તો વાડાઓ છે. તેમાં મનુષ્ય પુરુષ જાય છે. જેણે મોક્ષ મેળવવો એ જ પુરુષાર્થ માન્યો છે તેને કોઈ ધર્મનું તિલક પોતાને કપાળે લગાડવાની આવશ્યકતા નથી.

સૂતર આવે ત્યમ તું રહે,

ત્યમ ત્યમ કરીને હરિને લહે.

એ જેમ અળાનું તેમ રાયચંદલાઈનું પણ સૂત્ર હતું. ધર્મના ઝઘડાથી તેમને હમેશાં કંટાળો આવતો, તેમાં ભાગ્યે જ પડતા. જ્યાં ધર્મોની ખૂળીઓ પૂરી જોઈ જતા ને તે તે ધર્મોની પાસે મૂકતા, દક્ષિણ આફ્રિકાના મારા પત્રવ્યવહારમાં પણ મેં તેમની પાસેથી એ જ વસ્તુ મેળવી હતી.

હું પોતે એમ માનનારો છું કે સર્વ ધર્મ તે તે ભકતોની દૃષ્ટિએ સંપૂર્ણ જ છે ને સર્વ ધર્મ અન્યની દૃષ્ટિએ અપૂર્ણ છે. સ્વતંત્ર રીતે વિચારતાં સર્વ ધર્મ પૂર્ણપૂર્ણ છે. અમુક હદ પછી જ્યાં શાસ્ત્રો બંધન રૂપે લાગે છે. પણ એ તો ગુણાતીતની સ્થિતિ થઈ. રાયચંદલાઈની દૃષ્ટિએ તો કોઈને પોતાનો ધર્મ છોડવાની આવશ્યકતા નથી. સહુ પોતાના ધર્મમાં રહી પોતાની સ્વતંત્રતા એટલે મોક્ષ મેળવી શકે છે. કેમકે મોક્ષ મેળવવો એટલે સર્વોંશે રાગદ્વેષ રહિત થવું.

મહાત્મા ગાંધીજીએ પુછાવેલા પ્રશ્નોના

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે આપેલા

જવાબો



# મહાત્મા ગાંધીજી ઉપરના પત્રો

૧

નમઃ—શ્રીસત્પુરુષને નમસ્કાર

વિશેષ આતુરતા છે, તે જાન્ને પ્રત્યે મારૂં અનુમોદન સહેજે સહેજે છે; પણ જેવામાં તમારૂં તે પત્ર મને મળ્યું, તેવામાં તેના ઉત્તર લખી શકાય એવી મારા ચિત્તની સ્થિતિ નહોતી અને ઘણું કરી તેમ થવાનું કારણ પણ તે પ્રસંગમાં બાહ્યો-પાધિ પ્રત્યેનો વૈરાગ્ય વિશેષ પરિણામ પામ્યો હતો તે હતું; અને તેમ હોવાથી તે પત્રના ઉત્તર લખવા જેવા કાર્યમાં પણ પ્રવૃત્તિ થઈ શકે તેવું નહોતું. થોડો વખત જવા દઈ, કંઈ તેવા વૈરાગ્યમાંથી પણ અવકાશ લઈ, તમારા પત્રનો ઉત્તર લખીશ એમ વિચાર્યું હતું; પણ પાછળથી તેમ પણ જનવું અશક્ય થયું. તમારા પત્રની પહોંચ પણ મેં લખી નહોતી. અને આવા પ્રકારે ઉત્તર લખી મોકલવા પરત્વે ઢીલ થઈ તેથી મારા મનમાં પણ જેદ થયો હતો, અને જેમાંનો અમુક ભાગ હજી સુધી વર્તે છે.

જે પ્રસંગમાં વિશેષ કરીને જેદ થયો, તે પ્રસંગમાં એમ સાંભળવામાં આવ્યું કે, તમે તરતમાં આ દેશમાં આવવાની ધારણા રાખો છો; તેથી કંઈક ચિત્તમાં એમ આવ્યું હતું કે, તમને ઉત્તર લખવાની ઢીલ થઈ છે, તે પણ તમારો સમાગમ થવાથી સામી લાલકારક થશે: કેમકે લેખ દ્વારા કેટલાક ઉત્તર સમજવા વિકટ હતા. અને પત્ર તરતમાં તમને નહીં મળી શકવાથી તમારા ચિત્તમાં જે આતુરપણું વર્ધમાન થયેલું, તે ઉત્તર તરત સમજી શકવાને સમાગમમાં એક સારૂં કારણ ગણવા યોગ્ય હતું. હવે પ્રારબ્ધાદયે જ્યારે સમાગમ થાય, ત્યારે કંઈ પણ તેવી જ્ઞાન-વૌર્તા થવાનો પ્રસંગ થાય એવી આકાંક્ષા રાખી, સંક્ષેપમાં તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખું છું.

જે પ્રશ્નોના ઉત્તર વિચારવાને નિરંતર તત્સંબંધી વિચારરૂપ અભ્યાસની આવશ્યકતા છે, તે ઉત્તર સંક્ષેપમાં લખવાનું થયું છે તેથી કેટલાક સંદેહની નિવૃત્તિ વખતે થવી કઠણ પડશે; તો પણ મારા ચિત્તમાં એમ રહે છે કે, મારાં વચન પ્રત્યે કંઈ પણ વિશેષ વિશ્વાસ છે તેથી તમને ધીરજ રહી શકશે, અને પ્રશ્નોનું યથાયોગ્ય સમાધાન થવાને અનુક્રમે કારણભૂત થશે એમ મને લાગે છે. તમારા પત્રમાં ૨૭ પ્રશ્નો છે; તેના સંક્ષેપે નીચે ઉત્તર લખું છું.

૧. પ્ર૦-“આત્મા શું છે ? તે કંઈ કરે છે ? અને તેને કર્મ નડે છે કે નહિ ?”

ઉ૦-(૧) જેમ ઘટપટાદિ જડ વસ્તુઓ છે, તેમ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ વસ્તુ છે, ઘટપટાદિ ‘અનિત્ય’ છે : ત્રિકાળ એક સ્વરૂપે સ્થિતિ કરી રહી શકે એવાં નથી. આત્મા એક સ્વરૂપે ત્રિકાળ સ્થિતિ કરી શકે એવો ‘નિત્ય’ પદાર્થ છે. જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગથી થઈ શકી ન હોય તે પદાર્થ ‘નિત્ય’ હોય છે. આત્મા કોઈ પણ સંયોગથી ખની શકે એમ જણાતું નથી; કેમકે જડના હનરોગમે સંયોગો કરીએ, તો પણ તેથી ચેતનની ઉત્પત્તિ નહીં થઈ શકવા યોગ્ય છે. જે ધર્મ પદાર્થમાં હોય નહીં, તેવા ઘણા પદાર્થો ભેળા કરવાથી પણ તેમાં જે ધર્મ નથી તે ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ, એવો સૌને અનુભવ થઈ શકે એમ છે. જે ઘટપટાદિ પદાર્થો છે તેને વિષે જ્ઞાનસ્વરૂપતા જોવામાં આવતી નથી. તેવા પદાર્થોનાં પરિણામાંતર કરી સંયોગ કર્યા હોય, અથવા થયા હોય, તોપણ તે તેવી જ જાતિના થાય.

અર્થાત્ જડસ્વરૂપ થાય, પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ ન થાય. તો પછી તેવા પદાર્થના સંયોગે આત્મા, કે જેને જ્ઞાની પુરૂષો મુખ્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ લક્ષણવાળો કહે છે, તે તેવા ઘટપટાદિ (પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ,) પદાર્થથી ઉત્પન્ન કોઈ રીતે થઈ શકવા યોગ્ય નથી. ‘જ્ઞાનસ્વરૂપપણુ’ એ આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ છે, અને ‘તેના અભાવવાળું’ મુખ્ય લક્ષણ જડનું છે. તે બન્નેના અનાદિ સહજ સ્વભાવ છે.

આ તથા બીજાં તેવાં સહસ્રગમે પ્રમાણો આત્માને ‘નિત્ય’ પ્રતિપાદન કરી શકે છે. તેમજ તેનો વિશેષ વિચાર કર્યે સહજ સ્વરૂપ નિત્યપણે આત્મા અનુભવમાં આવે છે; જેથી સુખદુઃખાદિ ભોગવનાર, તેથી નિવૃત્તથનાર, વિચારનાર, પ્રેરણા કરનાર, એ આદિ ભાવો જેના વિવિધમાનપણુથી અનુભવમાં આવે છે, તે આત્મા મુખ્ય ચેતન (જ્ઞાન) લક્ષણવાળો છે, અને તે ભાવે (સ્થિતિએ) કરી તે સર્વ કાળ રહી શકે એવો ‘નિત્ય’ પદાર્થ છે, એમ માનવામાં કંઈ પણ દોષ કે બાધ જણાતો નથી, પણ સત્યનો સ્વીકાર થવારૂપ શુભ થાય છે.

આ પ્રશ્ન તથા તમારા બીજા કેટલાકે પ્રશ્નો એવા છે, કે જેમાં વિશેષ લખવાનું તથા કહેવાનું અને સમજવાનું અવશ્ય છે. તે પ્રશ્ન માટે એવા સ્વરૂપમાં ઉત્તર લખવાનું બનવું હાલ કઠણ હોવાથી, પ્રથમ ‘ષટ્દર્શનસમુચ્ચય’ ગ્રન્થ તમને મોકલ્યો હતો, કે જે વાંચવા વિચારવાથી તમને કોઈ પણ અંશે સમાધાન થાય, અને આ પત્રમાં પણ કાંઈ વિશેષ અંશે સમાધાન થાય, એટલું બની શકે; કેમકે તે

સંબંધી અનેક પ્રશ્નો ઊઠવા યોગ્ય છે, કે જે ફરી ફરી સમાધાન પ્રાપ્ત થવાથી, વિચારવાથી, સમાવેશ પામે, એવી પ્રાયે સ્થિતિ છે.

(૨) જ્ઞાનદશામાં—પોતાના સ્વરૂપના યથાર્થબોધથી ઉત્પન્ન થયેલી દશામાં—તે આત્મા નિજભાવનો એટલે જ્ઞાન, દર્શન (યથાસ્થિત નિર્ધાર) અને સહજસમાધિ પરિણામનો કર્તા છે. અજ્ઞાનદશામાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ આદિ પ્રકૃતિનો કર્તા છે; અને તે ભાવનાં ફળનો ભોક્તા થતાં પ્રસંગવશાત્ ઘટપટાદિ પદાર્થોનો નિમિત્તપણે કર્તા છે, અર્થાત્ ઘટપટાદિ પદાર્થનાં મૂળ દ્રવ્યોનો તે કર્તા નથી, પણ તેને કોઈ આકારમાં લાવવારૂપ ક્રિયાનો કર્તા છે. એ જે પાછળ તેની દશા કહી, તેને જૈન ‘કર્મ’ કહે છે; વેદાંત ‘બ્રાંતિ’ કહે છે; તથા બીજા પણ, તેને અનુસરતા એવા શબ્દ કહે છે. વાસ્તવ્ય વિચાર કર્યેથી આત્મા ઘટપટાદિનો તથા ક્રોધાદિનો કર્તા થઈ શકતો નથી માત્ર નિજસ્વરૂપ એવા જ્ઞાનપરિણામનો જ કર્તા એ સ્પષ્ટ સમભય છે.

(૩) અજ્ઞાનભાવથી કરેલાં કર્મો પ્રારંભકાળે બીજરૂપ હોઈ, વખતનો યોગ પામી ફળરૂપ વૃક્ષપરિણામે પરિણમે છે; અર્થાત્ તે કર્મો આત્માને ભોગવવાં પડે છે. જેમ અગ્નિના સ્પર્શે ઉષ્ણપણાનો સંબંધ થાય છે, અને તેનું સહેજે વેદનારૂપ પરિણામ થાય છે, તેમ આત્માને ક્રોધાદિ ભાવના કર્તાપણાએ જન્મ જરા મરણાદિ વેદનારૂપ પરિણામ થાય છે. આ વિચારને તમે વિશેષપણે વિચારશો, અને તે પરત્વે જે કંઈ પ્રશ્ન થાય તે લખશો; કેમકે જે પ્રકારને સમજી તેથી નિવૃત્ત થવારૂપ કાર્ય કર્યે જીવને મોક્ષદશા પ્રાપ્ત થાય છે.

૨. પ્ર૦—“ઈશ્વર શું છે? તે જગત્કર્તા છે એ ખરું છે?”

ઉ૦—(૧) અમે તમે કર્મબંધમાં વસી રહેલા જીવ છીએ. તે જીવનું સહજસ્વરૂપ એટલે કર્મરહિતપણું—માત્ર એક આત્મત્વપણું—જે સ્વરૂપ છે, તે ઈશ્વરપણું છે. જ્ઞાનાદિ ઐશ્વર્ય જેને વિષે છે, તે ઈશ્વર કહેવા યોગ્ય છે; અને તે ઈશ્વરતા આત્માનું સહજસ્વરૂપ છે, જે સ્વરૂપ કર્મપ્રસંગે જણાતું નથી, પણ તે પ્રસંગ અન્યસ્વરૂપ બાણી જ્યારે આત્મા લાણી દૃષ્ટિ થાય છે, ત્યારે અનુક્રમે સર્વજ્ઞતાદિ ઐશ્વર્યપણું તે જ આત્મામાં જણાય છે; અને તેથી વિશેષ ઐશ્વર્યવાળો કોઈ પદાર્થ, સમસ્ત પદાર્થો નીરખતાં પણ અનુભવમાં આવી શકતો નથી. જેથી ઈશ્વર છે તે આત્માનું બીજું પાર્યાયિક નામ છે; એથી કોઈ વિશેષ સત્તાવાળો પદાર્થ ઈશ્વર છે એમ નથી; એવા નિશ્ચયમાં મારો અભિપ્રાય છે.

(૨) તે જગત્કર્તા નથી; અર્થાત્ પરમાણુ, આકાશાદિ પદાર્થો નિત્ય હોવા યોગ્ય છે, તે કોઈ પણ વસ્તુમાંથી બનવા યોગ્ય નથી. કદાચિ એમ ગણીએ કે, તે ઈશ્વરમાંથી બન્યા છે, તો તે વાત પણ યોગ્ય લાગતી નથી. કેમકે ઈશ્વરને જો ચેતનપણું માનીએ, તો તેથી પરમાણુ, આકાશ વગેરે ઉત્પન્ન કેમ થઈ શકે? કેમકે ચેતનથી જડની ઉત્પત્તિ થવી જ સંભવતી નથી. જો ઈશ્વરને જડ સ્વીકારવામાં આવે, તો સહેજે તે અનૈશ્વર્યવાન ઠરે છે, તેમજ તેથી જીવરૂપ ચેતનપદાર્થની ઉત્પત્તિ પણ થઈ શકે નહિ. જડ ચેતન ઉભયરૂપ ઈશ્વર ગણીએ, તો પછી જડ ચેતન ઉભયરૂપ જગત છે તેનું ઈશ્વર એવું બીજું નામ કહી, સંતોષ રાખી લેવા જેવું થાય.

છે; અને જગતનું નામ ઈશ્વર રાખી સંતોષ રાખી દેવો, તે કરતાં જગતને જગત કહેવું, એ વિશેષ યોગ્ય છે. કદાપિ પરમાણુ, આકાશાદિ નિત્ય ગણીએ અને ઈશ્વરને કર્માદિનો ક્ષણ આપનાર ગણીએ, તો પણ તે વાત સિદ્ધ જણાતિ નથી. એ વિચાર પર ‘ષટ્દર્શનસમુચ્ચય’માં સારાં પ્રમાણો આપ્યાં છે.

૩. પ્ર૦—“મોક્ષ શું છે?”

ઉ૦—જે કોધાદિ અજ્ઞાનભાવમાં—દેહાદિમાં—આત્માને પ્રતિબંધ છે, તેથી સર્વથા નિવૃત્તિ થવી—મુક્તિ થવી—તે મોક્ષપદ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે; જે સહજ વિચારતાં પ્રમાણુ-ભૂત લાગે છે.

૪. પ્ર૦—“મોક્ષ મળશે કે નહિ તે ચોક્કસ રીતે આ દેહમાં જ જાણી શકાય?”

ઉ૦—એક દોરહીના ઘણા બંધથી હાથ બાંધવામાં આવ્યો હોય, તેમાંથી અનુક્રમે જેમ જેમ બંધ છોડવામાં આવે, તેમ તેમ તે બંધના સંગબંધની નિવૃત્તિ અનુભવમાં આવે છે, અને તે દોરહી વળ મૂકી છૂટી ગયાના પરિણામમાં વર્તે છે એમ પણ જણાય છે—અનુભવાય છે, તેમજ અજ્ઞાન-ભાવનાં અનેક પરિણામરૂપ બંધનો પ્રસંગ આત્માને છે તે જેમ જેમ છુટે છે, તેમ તેમ મોક્ષનો અનુભવ થાય છે; અને તેનું ઘણું જ અલ્પપણું જ્યારે થાય છે, ત્યારે સહેજે આત્મામાં નિજભાવ પ્રકાશી નીકળીને અજ્ઞાનભાવરૂપ બંધથી છૂટી શકવાનો પ્રસંગ છે એવો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે. તેમજ કેવળ અજ્ઞાનાદિભાવની નિવૃત્તિ થઈ કેવળ આત્મભાવ આ જ દેહને વિષે સ્થિતિમાન છતાં પણ આત્માને પ્રગટે.

છે, અને સર્વ સંબંધથી કેવળ પોતાનું લિન્નપણું અનુભવમાં આવે છે; અર્થાત્ મોક્ષપદ આ દેહમાં પણ અનુભવમાં આવવા યોગ્ય છે.

૫. પ્ર૦—“એમ વાંચવામાં આવ્યું કે, માણસ દેહ છોડી કર્મ પ્રમાણે જનાવરોમાં અવતરે, પથરો પણ થાય, ઝાડ પણ થાય; આ ઘરાબર છે ?”

ઉ૦—દેહ છોડી ઉપાર્જિત પ્રમાણે જીવની ગતી થાય છે, તેથી તે તિર્યચ (જનાવર) પણ થાય છે, અને પૃથ્વીકાય એટલે પૃથ્વીરૂપ શરીર ધારણ કરી, બાકીની બીજી ચાર ઇન્દ્રિયો વિના કર્મ લોગવવાનો જીવને પ્રસંગ પણ આવે છે; તથાપિ તે કેવળ પથર કે પૃથ્વી થઈ જાય છે, એવું કંઈ નથી. પથરરૂપ કાયા ધારણ કરે, અને તેમાં પણ અવ્યક્તપણે જીવ, જીવપણે જ હોય છે. બીજી ચાર ઇન્દ્રિયોનું ત્યાં અવ્યક્ત—(અપ્રગટ)—પણું હોવાથી, ‘પૃથ્વીકાયરૂપ જીવ’ કહેવા યોગ્ય છે. અનુક્રમે તે કર્મ લોગવી જીવ નિવૃત્ત થાય છે. ત્યારે ફક્ત પથરનું દળ પરમાણુરૂપે રહે છે, પણ જીવ તેના સંબંધથી ચાલ્યો જવાથી આહારાદિ સંજ્ઞા તેને હોતી નથી. અર્થાત્ કેવળ જડ એવો પથર જીવ થાય છે એવું નથી. કર્મના વિષમપણાથી ચાર ઇન્દ્રિયોનો પ્રસંગ અવ્યક્ત થઈ, ફક્ત એક સ્પર્શનેન્દ્રિયપણે દેહનો પ્રસંગ જીવને જે કર્મથી થાય છે, તે કર્મ લોગવતાં તે પૃથ્વ્યાદિમાં જન્મે છે; પણ કેવળ પૃથ્વીરૂપ કે પથરરૂપ થઈ જતો નથી; જનાવર થતાં કેવળ જનાવર પણ થઈ જતો નથી. દેહ છે તે જીવને વેશધારીપણું છે; સ્વરૂપપણું નથી.



૬૪ પ્રશ્નનું પણ આમાં સમાધાન આવ્યું છે.

૭મા પ્રશ્નનું પણ સમાધાન આવ્યું છે કે, કેવળ પથર કે કેવળ પૃથ્વી કંઈ કર્મનાં કર્તા નથી; તેમાં આવીને ઊપ-જેવો એવો જીવ કર્મનો કર્તા છે, અને તે પણ દ્વધ અને પાણીનો પેઠે છે. જેમ તે બન્નેનો સંયોગ થતાં પણ દ્વધ તે દ્વધ છે અને પાણી તે પાણી છે, તેમ એકેન્દ્રિયાદિ કર્મબંધે જીવને પથરપણું-જડપણું-જાણાય છે, તોપણ તે જીવ અંતર તો જીવપણે જ છે. અને ત્યાં પણ તે આહાર ભયાદિ સંજ્ઞા-જે અવ્યક્ત જેવી છે તે-પૂર્વક છે.

૮. પ્ર-“આર્ય ધર્મ તે શું? બધાની ઉત્પત્તિ વેદ-માંથી જ છે શું?”

ઉ-“(૧) આર્યધર્મની વ્યાખ્યા કરવામાં સૌ યોતાના પક્ષને ‘આર્યધર્મ’ કહેવા ઇચ્છે છે. જૈન જૈનને, બૌદ્ધ બૌદ્ધને વેદાંતી વેદાંતને ‘આર્યધર્મ’ કહે એમ સાધારણ છે. તથાપિ જ્ઞાની પુરૂષો તો જેથી આત્માને નિઃસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય એવો જે આર્ય (ઉત્તમ) માર્ગ, તેને ‘આર્યધર્મ’ કહે છે; અને એમ જ યોગ્ય છે.

(૨) બધાની ઉત્પત્તિ વેદમાંથી થવી સંભવતી નથી. વેદમાં જેટલું જ્ઞાન કહ્યું છે, તેથી સહસ્રગણા આશયવાળું જ્ઞાન શ્રીતીર્થકરાદિ મહાત્માઓએ કહ્યું છે, એમ મારા અનુભવમાં આવે છે; અને તેથી હું એમનાણું છું કે, અદ્ય વસ્તુમાંથી સંપૂર્ણ વસ્તુ થઈ શકે નહિ, એમ હોવાથી વેદમાંથી સર્વની ઉત્પત્તિ કહેવી ઘટતી નથી, વૈષ્ણવાદિ સંપ્રદાયોની ઉત્પત્તિ તેના આશ્રયથી માનતાં અડચણ નથી, જૈન, બૌદ્ધના છેલ્લા

છે, અને સર્વ સંબંધથી કેવળ પોતાનું લિન્નપણું અનુભવમાં આવે છે; અર્થાત્ મોક્ષપદ આ દેહમાં પણ અનુભવમાં આવવા યોગ્ય છે.

પ. પ્ર૦—“એમ વાંચવામાં આવ્યું કે, માણસ દેહ છોડી કર્મ પ્રમાણે જનાવરોમાં અવતરે, પથરો પણ થાય, ઝાડ પણ થાય; આ ધરાખર છે?”

ઉ૦—દેહ છોડી ઉપાર્જિત પ્રમાણે જીવની ગતી થાય છે, તેથી તે તિર્યચ (જનાવર) પણ થાય છે, અને પૃથ્વીકાય એટલે પૃથ્વીરૂપ શરીર ધારણ કરી, ખાકીની ખીજ ચાર ઇન્દ્રિયો વિના કર્મ લોગવવાનો જીવને પ્રસંગ પણ આવે છે; તથાપિ તે કેવળ પથર કે પૃથ્વી થઈ જાય છે, એવું કંઈ નથી. પથરરૂપ કાયા ધારણ કરે, અને તેમાં પણ અવ્યક્તપણે જીવ, જીવપણે જ હોય છે. ખીજ ચાર ઇન્દ્રિયોનું ત્યાં અવ્યક્ત—(અપ્રગટ)—પણું હોવાથી, ‘પૃથ્વીકાયરૂપ જીવ’ કહેવા યોગ્ય છે. અનુક્રમે તે કર્મ લોગવી જીવ નિવૃત્ત થાય છે. ત્યારે ફક્ત પથરનું દળ પરમાણુરૂપે રહે છે, પણ જીવ તેના સંબંધથી ગ્રાહ્યો જવાથી આહારાદિ સંજ્ઞા તેને હોતી નથી. અર્થાત્ કેવળ જડ એવો પથર જીવ થાય છે એવું નથી. કર્મના વિષમપણાથી ચાર ઇન્દ્રિયોનો પ્રસંગ અવ્યક્ત થઈ, ફક્ત એક સ્પર્શનેન્દ્રિયપણે દેહનો પ્રસંગ જીવને જે કર્મથી થાય છે, તે કર્મ લોગવતાં તે પૃથ્વ્યાદિમાં જન્મે છે; પણ કેવળ પૃથ્વીરૂપ કે પથરરૂપ થઈ જતો નથી; જનાવર થતાં કેવળ જનાવર પણ થઈ જતો નથી. દેહ છે તે જીવને વેશધારીપણું છે; સ્વરૂપપણું નથી.

૬૭ પ્રશ્નનું પણ આમાં સમાધાન આવ્યું છે.

૭મા પ્રશ્નનું પણ સમાધાન આવ્યું છે કે, કેવળ પથર કે કેવળ પૃથ્વી કંઈ કર્મનાં કર્તા નથી; તેમાં આવીને ઊપ-જેલો એવો જીવ કર્મનો કર્તા છે, અને તે પણ દ્વંધ અને પાણીની પેઠે છે. જેમ તે બન્નેનો સંયોગ થતાં પણ દ્વંધ તે દ્વંધ છે અને પાણી તે પાણી છે, તેમ એકેન્દ્રિયાદિ કર્મબંધે જીવને પથરપણું-જડપણું-જણાય છે, તોપણ તે જીવ અંતર તો જીવપણે જ છે. અને ત્યાં પણ તે આકાર ભયાદિ સંજ્ઞા-જે અવ્યક્ત જેવી છે તે-પૂર્વક છે.

૮. પ્ર-“આર્ય ધર્મ તે શું? બધાની ઉત્પત્તિ વેદ-માંથી જ છે શું?”

ઉ-“(૧) આર્યધર્મની વ્યાખ્યા કરવામાં સૌ પોતાના પક્ષને ‘આર્યધર્મ’ કહેવા ઇચ્છે છે. જૈન જૈનને, ખૌદ્ધ ખૌદ્ધને વેદાંતી વેદાંતને ‘આર્યધર્મ’ કહે એમ સાધારણ છે. તથાપિ જ્ઞાની પુરૂષો તો જેથી આત્માને નિજસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય એવો જે આર્ય (ઉત્તમ) માર્ગ, તેને ‘આર્યધર્મ’ કહે છે; અને એમ જ યોગ્ય છે.

(૨) બધાની ઉત્પત્તિ વેદમાંથી થવી સંભવતી નથી. વેદમાં જેટલું જ્ઞાન કહ્યું છે, તેથી સહસ્રગણા આશયવાળું જ્ઞાન શ્રીતીર્થકરાદિ મહાત્માઓએ કહ્યું છે, એમ મારા અનુભવમાં આવે છે; અને તેથી હું એમ જાણું છું કે, અલ્પ વસ્તુમાંથી સંપૂર્ણ વસ્તુ થઈ શકે નહિ, એમ હોવાથી વેદમાંથી સર્વની ઉત્પત્તિ કહેવી ઘટતી નથી, વૈષ્ણવાદિ સંપ્રદાયોની ઉત્પત્તિ તેના આશ્રયથી માનતાં અડચણ નથી, જૈન, ખૌદ્ધના છેલ્લા

મહાવીરાદિ મહાત્માઓ થયા પહેલાં વેદ હતા એમ જણાય છે, તેમ તે ઘણા પ્રાચીન ગ્રંથ છે એમ જણાય છે; તથાપિ જે કંઈ પ્રાચીન હોય તે જ સંપૂર્ણ હોય કે સત્ય હોય, એમ કહી શકાય નહિ; અને પાછળથી ઉત્પન્ન થાય તે અસંપૂર્ણ અને અસત્ય હોય એમ પણ કહી શકાય નહિ. બાકી વેદ જેવો અભિપ્રાય અને જૈન જેવો અભિપ્રાય અનાદિથી આવ્યો આવે છે. સર્વ ભાવ અનાદિ છે; માત્ર રૂપાંતર થાય છે. કેવળ ઉત્પત્તિ કે, કેવળ નાશ થતો નથી, વેદ જૈન અને બીજા સૌના અભિપ્રાય અનાદિ છે, એમ માનવામાં અડચણ નથી; ત્યાં વિવાદ શાનો રહે? તથાપિ એ સૌમાં વિશેષ બળવાન-સત્ય-અભિપ્રાય કોનો કહેવા યોગ્ય છે તે વિચારવું, એ અમને તમને સૌને યોગ્ય છે.

૯. પ્ર૦-“વેદ કોણે કર્યા? તે અનાદિ છે? નો અનાદિ હોય તો અનાદિ એટલે શું?”

ઉ૦-(૧) ઘણા કાળ પહેલાં વેદ થયા સંભવે છે.  
(૨) પુસ્તકપણે કોઈ પણ શાસ્ત્ર અનાદિ નથી; તેમાં કહેલા અર્થ પ્રમાણે તો સૌ શાસ્ત્ર અનાદિ છે, કેમકે તેવા તેવા અભિપ્રાય બુદ્ધ બુદ્ધ જીવો બુદ્ધે બુદ્ધે રૂપે કહેતા આવ્યા છે, અને એમ જ સ્થિતિ સંભવે છે. ક્રોધાદિ ભાવ પણ અનાદિ છે, અને ક્ષમાદિ ભાવ પણ અનાદિ છે. હિંસાદિ ધર્મ પણ અનાદિ છે, અને અહિંસાદિ ધર્મ પણ અનાદિ છે. માત્ર જીવને હિતકારી શું છે, એટલું વિચારવું કાર્યરૂપ છે, અનાદિ તો જોય છે. પછી ક્યારેક જોછા પ્રમાણમાં અને ક્યારેક વિશેષ પ્રમાણમાં કોઈનું બળ હોય છે,

૧૦. પ્ર૦—“ગીતા કોણે બનાવી ? ઈશ્વરકૃત તો નથી ?  
જો તેમ હોય તો તેનો કંઈ પુરાવો ?”

ઉ૦—(૧) ઉપર આવેલા ઉત્તરોથી કેટલુંક સમાધાન થઈ શકવા યોગ્ય છે કે, ઈશ્વરકૃતનો અર્થ જ્ઞાની—સંપૂર્ણજ્ઞાની એવો કરવાથી તે ઈશ્વરકૃત થઈ શકે; પણ નિત્ય અક્રિય એવા આકાશની જેઠે વ્યાપક ઈશ્વરને સ્વીકાર્યે તેવાં પુસ્તકાદિની ઉત્પત્તિ થવી સંભવે નહિ. કેમકે તે તો સાધારણ કાર્ય છે, કે જેનું કર્તાપણું આરંભપૂર્વક હોય છે; અનાદિ નથી હોતું.

(૨) ગીતા વેદવ્યાસજીનું કરેલું પુસ્તક ગણાય છે, અને મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણે અનુનિતે તેવો યોગ્ય કર્યો હતો. માટે મુખ્યપણે કર્તા શ્રીકૃષ્ણ કહેવાય છે; જે વાત સંભવિત છે. ગ્રંથ શ્રેષ્ઠ છે. તેવો ભાવાર્થ અનાદિથી આદ્યો આવે છે, પણ તે જ સ્લોકો અનાદિથી આદ્યા આવે એમ બનવા યોગ્ય નથી; તેમ અક્રિય ઈશ્વરથી પણ તેની ઉત્પત્તિ હોય એમ બનવા યોગ્ય નથી. સક્રિય એટલે કોઈ દેહધારીથી તે ક્રિયા બનવા યોગ્ય છે. માટે સંપૂર્ણ જ્ઞાની તે ઈશ્વર છે, અને તેનાથી યોગાયેલાં શાસ્ત્રો તે ઈશ્વરી શાસ્ત્ર છે, એમ માનવામાં અડચણ નથી.

૧૧. પ્ર૦—“પશુઆદિના યજ્ઞથી જરાય પુણ્ય છે ખરું ?”

ઉ૦—પશુના વધથી, હોમથી, કે જરાય તેને હઃખ આપવાથી પાપ જ છે; તે પછી યજ્ઞમાં કરો, કે ગમે તો ઈશ્વરના ધામમાં બેસીને કરો. પણ યજ્ઞમાં જે દાનાદિ ક્રિયા થાય છે, તે કંઈક પુણ્યહેતુ છે; તથાપિ હિંસામિશ્રિત હોવાથી તે પણ અનુમોદનયોગ્ય નથી.

૧૨. પ્ર૦—“જે ધર્મ ઉત્તમ છે એમ કહો, તેનો પુરાવો માગી શકાય ખરો કે ?”

ઉ૦—પુરાવો માગવામાં ન આવે, અને ઉત્તમ છે એમ વગર પુરાવે પ્રતિપાદન કરવામાં આવે, તો તો અર્થ, અનર્થ, ધર્મ, અધર્મ, સૌ ઉત્તમ જ ઠરે. પ્રમાણથી જ ઉત્તમ અનુ-ત્તમ જણાય છે. જે ધર્મ સંસાર પરિક્ષીણ કરવામાં સર્વથી ઉત્તમ હોય, અને નિજસ્વભાવમાં સ્થિતિ કરવાને બળવાન હોય; તે જ ઉત્તમ અને તે જ બળવાન છે.

૧૩. પ્ર૦—“ખ્રિસ્તી ધર્મ વિષે આપ કંઈ જાણો છો ? જે જાણતા હો તો આપના વિચાર દર્શાવશો ?”

ઉ૦—ખ્રિસ્તી ધર્મ વિષે સાધારણપણે હું જાણું છું. ભરતખંડના મહાત્માઓએ જેવો ધર્મ શોધ્યો છે—વિચાર્યો છે—તેવો ધર્મ ખીજા કોઈ દેશથી વિચારાયો નથી, એમ તો એક અદ્ય અભ્યાસે સમજી શકાય તેવું છે. જીવનું સર્વદા પરવશપણું [જેમાં] કહ્યું છે; અને મોક્ષમાં પણ તે દશા તેવી જ રાખી છે; જીવના અનાદિ સ્વરૂપનું વિવેચન જેમાં યથા-યોગ્ય નથી; કર્મસંબંધી વ્યવસ્થા અને તેથી નિવૃત્તિ પણ યથાયોગ્ય કહી નથી, તે ધર્મ વિષે મારો અભિપ્રાય, “સર્વો-ત્તમ તે ધર્મ છે” એમ થવાનો સંભવ નથી. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં મેં જે ઉપર કહ્યા તેવા પ્રકારનું યથાયોગ્ય સમાધાન દેખાતું નથી. આ વાક્ય મતભેદવશે કહ્યું નથી. વધારે પૂછવા યોગ્ય લાગે તો પૂછશો. તો વિશેષ સમાધાન કરવાનું બની શકશે.

૧૪. પ્ર૦—“તેઓ એમ કહે છે કે : બાઈબલ ઇશ્વરપ્રે-રિત છે; ઇસુ તે ઇશ્વરનો અવતાર, તેનો દીકરો છે ને હતા.

ઉં-એ વાત તો શ્રદ્ધાથી માન્યાથી માની શકાય, પણ પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી, જેમ ગીતા અને વેદના ઇશ્વરપ્રેરિતપણા માટે મેં લખ્યું છે, તેમજ બાઇબલ સંબંધમાં પણ ગણવું. જે જન્મમરણથી મુક્ત થયા તે ઇશ્વર અવતાર હો તે બનવા યોગ્ય નથી; કેમકે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ જ જન્મનો હેતુ છે; તે જેને નથી એવો ઇશ્વર અવતાર ધારણ કરે એ વાત વિચારતાં યથાર્થ લાગતી નથી. ઇશ્વરનો દીકરો છે, ને હોતો, તે વાત પણ કોઈ રૂપક તરીકે વિચારીએ તો વખતે બંધ બેસે; નહિ તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી બાધ પામતી છે. મુક્ત એવા ઇશ્વરને દીકરો હોય તેમ શી રીતે કહેવાય ? અને કહીએ તો તેની ઉત્પત્તિ શી રીતે કહી શકીએ ? બન્નેને અનાદિ માનીએ તો પિતાપુત્રપણું શી રીતે બંધ બેસે ? એ વગેરે વાત વિચારવા યોગ્ય છે; જે વિચાર્યેથી મને એમ લાગે છે કે, તે વાત યથાયોગ્ય નહિ લાગે.

૧૫. પ્ર૦-“જૂના કરારમાં જે લવિખ્ય લખ્યું છે, તે બધું ઇસામાં ખરૂં પડ્યું છે.”

ઉં-એમ હોય તો પણ તેથી તે બન્ને શાસ્ત્ર વિષે વિચાર કરવો ઘટે છે. તેમજ એવું લવિખ્ય તે પણ ઇસુને ઇશ્વરાવતાર કહેવામાં બળવાન પ્રમાણ નથી; કેમકે જ્યોતિષાદિકથી પણ મહાત્માની ઉત્પત્તિ જણાવી સંભવે છે; અથવા ભલે કોઈ જ્ઞાનથી તેવી વાત જણાવી હોય, પણ તેવા ભવિષ્યવેદના સંપૂર્ણ એવા મોક્ષમાર્ગ જણનાર હોતા તે વાત જ્યાં સુધી યથાસ્થિત પ્રમાણરૂપ ન થાય, ત્યાં સુધી તે લવિખ્ય વગેરે એક શ્રદ્ધાગ્રાહ્ય પ્રમાણ છે; તેમ બીજાં પ્રમાણોથી તે હાનિ ન પામે એવું ધારણામાં નથી આવી શકતું.

૧૬. પ્ર૦—માં “ ઇસુખ્રિસ્તના ચમત્કાર ” વિષે લખ્યું છે.”

ઉ૦—કેવળ, કાયામાંથી જીવ આલ્યો ગયો હોય, તે જ જીવ તે જ કાયામાં દાખલ કર્યો હોય; અથવા કોઈ ખીબ જીવને તેમાં દાખલ કર્યો હોય, તો તે જની શકે એવું સંભવતું નથી; અને એમ થાય તો પછી કર્માદિની વ્યવસ્થા પણ નિષ્ફળ થાય. બાકી યોગાદિની સિદ્ધિથી કેટલાક ચમત્કાર ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેવા કેટલાક ઇસુને હોય, તો તેમાં તદ્દન ખોટું છે કે અસંભવિત છે એમ કહેવાય નહિ. તેવી સિદ્ધિઓ આત્માના ઐશ્વર્ય આગળ અલ્પ છે. આત્માના ઐશ્વર્યનું તેથી અનંતગુણ મહત્ત્વ સંભવે છે. આ વિષયમાં સમાગમે પૂછવા યોગ્ય છે.

૧૭. પ્ર૦—“આગળ ઉપર શો જન્મ થશે તેની આ લવમાં ખગર પડે? અથવા અગાઉ શું હતા તેની?”

ઉ૦—તેમ જની શકે. નિર્મળ જ્ઞાન જેનું થયું હોય તેને તેવું બનવું સંભવે છે. વાદળાં વગેરેનાં ચિન્હો પરથી વરસાદનું અનુમાન થાય છે, તેમ આ જીવની આ લવની ચેષ્ટા ઉપરથી તેનાં પૂર્વ કારણો કેવાં હોવાં જોઈએ, તે પણ સમજી શકાય; થોડે અંશે વળતે સમજાય. તેમજ તે ચેષ્ટા લવિષ્યમાં કેવું પરિણામ પામશે, તે પણ તેના સ્વરૂપ પરથી જાણી શકાય; અને તેને વિશેષ વિચારતાં કેવો લવ થવો સંભવે છે, તેમજ કેવો લવ હતો, તે પણ વિચારમાં સારી રીતે આવી શકવા યોગ્ય છે.

૧૮. પ્ર૦—“પછી શકે તો કેને?”



આનો ઉત્તર ઉપર આવી ગયો છે.

૧૯. પ્ર૦—“મોક્ષ પામેલાનાં નામ આપ આપો છે તે શા આધાર ઉપર?”

ઉ૦—મને આ પ્રશ્ન ખાસ સંજોધીને પૂછો, તો તેના ઉત્તરમાં એમ કહી શકાય કે, અત્યંત સંસારદશા પરિક્ષીણ જેની થઈ છે તેનાં વચ્ચેના આવાં હોય, આવી તેની ચેષ્ટા હોય એ આદિ અંશે પણ પોતાના આત્મામાં અનુભવ થાય છે, અને તેને આશ્રયે તેના મોક્ષ પરત્વે કહેવાય; અને ઘણું કરી તે યથાર્થ હોય એમ માનવાનાં પ્રમાણો પણ શાસ્ત્ર-દિથી જાણી શકાય.

૨૦. પ્ર૦—“બુદ્ધદેવ પણ મોક્ષ નથી પામ્યા એ શા ઉપરથી આપ કહો છો?”

ઉ૦—તેના શાસ્ત્રસિદ્ધાંતોના આશ્રયે. જે પ્રમાણે તેમના શાસ્ત્રસિદ્ધાંતો છે, તે જ પ્રમાણે જો તેમનો અભિપ્રાય હોય, તો તે અભિપ્રાય પૂર્વાપરવિરુદ્ધ પણ દેખાય છે; અને તે લક્ષણ સંપૂર્ણ જ્ઞાનનું નથી. સંપૂર્ણ જ્ઞાન જ્યાં ન હોય, ત્યાં સંપૂર્ણ રાગદ્વેષ નાશ પામવા સંભવિત નથી. જ્યાં તેમ હોય, ત્યાં સંસારનો સંભવ છે; એટલે કેવળ મોક્ષ તેને હોય એમ કહેવું બની શકે એવું નથી; અને તેમનાં કહેલાં શાસ્ત્રોમાં જે અભિપ્રાય છે, તે સિવાય બીજો તેમનો અભિ-પ્રાય હતો, તે બીજી રીતે જાણવું અમને તમને કંઈ પડે તેવું છે; અને તેમ છતાં કહીએ કે, બુદ્ધદેવનો અભિપ્રાય બીજો હતો, તે કારણપૂર્વક કહેવાથી પ્રમાણભૂત ન થાય એમ કંઈ નથી.

૨૧. પ્ર૦—“હુનિયાની છેવટ શી સ્થિતિ થશે ?”

ઉ૦—કેવળ મોક્ષરૂપે સર્વ જીવોની સ્થિતિ થાય, કે કેવળ આ હુનિયાનો નાશ થાય તેવું જનવું મને પ્રમાણરૂપ લાગતું નથી. આવા ને આવા પ્રવાહમાં તેની સ્થિતિ સંભવે છે. કોઈ ભાવ રૂપાંતર પામી ક્ષીણ થાય, તો કોઈ વર્ધમાન થાય; તે એક ક્ષેત્રે વધે, તો બીજે ક્ષેત્રે ઘટે; એ આદિ આ સૃષ્ટિની સ્થિતિ છે. તે પરથી અને ઘણા જ બિંદા વિચારમાં ગયા પછી એમ જણાવું સંભવિત લાગે છે કે, કેવળ આ સૃષ્ટિ નાશ થાય, કે પ્રલયરૂપ થાય એ ન જનવા યોગ્ય છે. સૃષ્ટિ એટલે એક આ જ પૃથ્વી એવો અર્થ નથી.

૨૨. પ્ર૦—“આ અનીતિમાંથી સુનીતિ થશે ખરી ?”

ઉ૦—આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળી જે જીવ અનીતિ ઇચ્છે, તેને તે (ઉત્તર) ઉપયોગી થાય એમ થવા દેવું યોગ્ય નથી. સર્વ ભાવ અનાદિ છે : નીતિઅનીતિ. તથાપિ તમે અમે અનીતિ ત્યાગી નીતિ સ્વીકારીએ, તો તે સ્વીકારી શકાય એવું છે, અને એ જ આત્માને કર્તવ્ય છે. સર્વ જીવ આશ્રી અનીતિ મટી નીતિ સ્થપાય એવું વચન કહી શકાતું નથી, કેમકે એકાંતે તેવી સ્થિતિ થઈ શકવા યોગ્ય નથી.

૨૩. પ્ર૦—“હુનિયાનો પ્રલય છે ?”

ઉ૦—પ્રલય એટલે જે ‘કેવળ નાશ’ એવો અર્થ કરવામાં આવે, તો તે વાત ઘટતી નથી. કેમકે સર્વ પદાર્થોનો કેવળ નાશ થઈ જવો સંભવતો જ નથી. પ્રલય

એટલે સર્વ પદાર્થનું ઇશ્વરાદિને વિષે લીનપણું, તે કોઈના અભિપ્રાયમાં તે વાતનો સ્વીકાર છે; પણ મને તે સંભવિત લાગતું નથી, કેમકે સર્વ પદાર્થ, સર્વ જીવ એવાં સમપરિણામ શી રીતે પામે કે એવો યોગ બને ? અને જો તેવાં સમપરિણામનો પ્રસંગ આવે, તો પછી ફરી વિષમપણું થવું બને નહિ. અવ્યક્તપણે જીવમાં વિષમપણું અને વ્યક્તપણે સમપણું એ રીતે પ્રલય સ્વીકારીએ, તો પણ દેહાદિ સંબંધ વિના વિષમપણું શા આશ્રયે રહે ? દેહાદિ સંબંધ માનીએ, તો સર્વને એકેન્દ્રિયપણું માનવાનો પ્રસંગ આવે, — અને તેમ માનતાં તો વિના કારણે બીજી ગતિઓનો અસ્વીકાર કયો ગણાય. અર્થાત્ બીજી ગતિના જીવને તેવા પરિણામનો પ્રસંગ મટવા આવ્યો હોય તે પ્રાપ્ત થવાનો પ્રસંગ આવે એ આદિ ઘણા વિચાર ઉદ્ભવે છે. સર્વ જીવઆશ્રયી પ્રલય સંભવતો નથી.

૨૪. પ્ર૦—“અલણને ભક્તિથી જ મોક્ષ મળે ખરો કે ?”

ઉ૦—ભક્તિ જ્ઞાનનો હેતુ છે. જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. અક્ષરજ્ઞાન ન હોય તેને અલણ કહ્યો હોય, તો તેને ભક્તિ પ્રાપ્ત થવી અસંભવિત છે એવું કંઈ છે નહિ. જીવમાત્ર જ્ઞાનસ્વભાવી છે. ભક્તિના બળે જ્ઞાન નિર્મળ થાય છે. નિર્મળ જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ થાય છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાનની આવૃત્તિ થયા વિના સર્વથા મોક્ષ હોય એમ મને લાગતું નથી; અને જ્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય, ત્યાં સર્વ ભાષા (લિપિ) જ્ઞાન સમાય એમ દહેવાની પણ જરૂર નથી. ભાષાજ્ઞાન

મોક્ષનો હેતુ છે, તે જેને ન હોય તેને આત્મજ્ઞાન ન થાય, એવો કંઈ નિયમ સંભવતો નથી.

૨૫. પ્ર૦—“ કૃષ્ણાવતાર અને રામાવતાર એ ખરી વાત છે ? એમ હોય તો તે શું ? એ સાક્ષાત્ ઈશ્વર હતા, કે તેના અંશ હતા ? તેમને માનીને મોક્ષ ખરો ?”

ઉ૦—(૧) બન્ને મહાત્મા પુરૂષ હતા એવો તો મને પણ નિશ્ચય છે. આત્મા હોવાથી તેઓ ઈશ્વર હતા; સર્વ આવરણ તેમને મટયાં હોય, તો તેનો મોક્ષ પણ સર્વથા માનવામાં વિવાદ નથી. ઈશ્વરનો અંશ કોઈ જીવ છે એમ મને લાગતું નથી, કેમકે તેને વિરોધ આપતાં એવાં હજારો પ્રમાણ દૃષ્ટિમાં આવે છે. ઈશ્વરનો અંશ જીવને માનવાથી બંધ, મોક્ષ બધાં વ્યર્થ થાય; કેમકે ઈશ્વર જ અજ્ઞાનાદિનો કર્તા થયો. એમ અજ્ઞાનાદિનો જે કર્તા થાય, તે પછી સહેજે ઈશ્વર હોય તોય ઈશ્વરપણું ખોઈ બેસે; અર્થાત્ બિલકુલ જીવના સ્વામી થવા જતાં ઈશ્વરને નુકસાન ખમવાનો પ્રસંગ આવે તેવું છે. તેમ જીવને ઈશ્વરનો અંશ માન્યા પછી પુરૂષાર્થ કરવો યોગ્ય શી રીતે લાગે ? કેમકે તે જાતે તો કંઈ કર્તાકર્તા કરી શકે નહિ; એ આદિ વિરોધથી ઈશ્વરના અંશ તરીકે કોઈ જીવને સ્વીકારવાની પણ મારી બુદ્ધિ થતી નથી; તો પછી શ્રીકૃષ્ણ કે રામ જેવા મહાત્માને તેવા યોગમાં ગણવાની બુદ્ધિ કેમ થાય ? તે બન્ને ‘અવ્યક્તઈશ્વર’ હતા, એમ માનવામાં અડચણ નથી; તથાપિ તેમને વિષે સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય પ્રગટ્યું હતું કે કેમ ? તે વાત વિચારવા યોગ્ય છે.

(૨) 'તેમને માનીને મોક્ષ ખરો કે ?' એનો ઉત્તર સહજ છે. જીવને સર્વ રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનનો અભાવ અર્થાત્ તેથી છૂટવું તે મોક્ષ છે. તે જેના ઉપદેશે થઈ શકે તેને માન્યે, અને તેવું પરમાર્થ સ્વરૂપ વિચારી, સ્વાત્માને વિષે પણ તેવી જ નિષ્ઠા થઈ, તે જ મહાત્માના આત્માને આકારે (સ્વરૂપે) પ્રતિષ્ઠાન થાય, ત્યારે મોક્ષ થવો સંભવ છે. બાકી બીજી ઉપાસના કેવળ મોક્ષનો હેતુ નથી. તેના સાધનનો હેતુ થાય છે. તે પણ નિશ્ચય થાય જ એમ કહેવા યોગ્ય નથી.

૨૬. પ્ર૦—“ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ્વર તે કોણ ?”

ઉ૦—સૃષ્ટિના હેતુરૂપ ત્રણ ગુણ ગણી તે આશ્રયે રૂપ આપ્યું હોય, તો તે વાત બંધ બેસી શકે છે, તથા તેવાં બીજાં કારણોથી તે બ્રહ્માદિતું સ્વરૂપ સમજાય છે; પણ પુરાણમાં જે પ્રકારે તેમનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તે પ્રકારે સ્વરૂપ છે, એમ માનવા વિષેમાં મારું વિશેષ વલણ નથી. કેમકે તેમાં કેટલાંક ઉપદેશાર્થે રૂપક કહ્યાં હોય એમ પણ લાગે છે; તથાપિ આપણે પણ તેનો ઉપદેશ તરીકે લાલ લેવો, અને બ્રહ્માદિના સ્વરૂપનો સિદ્ધાંત કરવાની જાનગમી ન પડવું; એ મને વિશેષ ઠીક લાગે છે.

૨૭. પ્ર૦—“ મને સર્પ કરડવા આવે ત્યારે તેને મારે કરડવા દેવો કે મારી નાંખવો ? તેને બીજી રીતે દૂર કરવાની મારામાં શક્તિ ન હોય એમ ધારીએ છીએ.”

ઉ૦—સર્પ તમારે કરડવા દેવો એવું કામ બતાવતાં વિચારમાં પડાય તેવું છે; તથાપિ તમે જો 'દેહ અનિત્ય છે'

એમ જાણ્યું હોય, તો પછી અસારભૂત દેહના રક્ષણાર્થે, જેને તેમાં પ્રીતિ રહી છે એવા સર્પને, તમારે મારવો કેમ યોગ્ય હોય ? જેણે આત્મહિત ઇચ્છવું હોય તેણે તો ત્યાં પોતાના દેહને જતો કરવો એ જ યોગ્ય છે. આત્મહિત ઇચ્છવું ન હોય તેણે તેમ કરવું ? તો તેનો ઉત્તર એ જ અપાય કે, તેણે નરકાદિમાં પરિભ્રમણ કરવું; અર્થાત્ સર્પને મારવો એવો ઉપદેશ ક્યાંથી કરી શકીએ ? અનાયૈવૃત્તિ હોય તો મારવાનો ઉપદેશ કરાય; તે તો અમને તમને સ્વપ્ને પણ ન હો એ જ ઇચ્છવા યોગ્ય છે.

હવે સંક્ષેપમાં આ ઉત્તરો લખી પત્ર પૂરું કરું છું. 'મટ્કદર્શનસમુચય' વિશેષ સમજવાનું યત્ન કરશો. આ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં મારા લખાણના સંકેતથી તમને સમજવું વિશેષ મૂંઝવણવાળું થાય તેવું ક્યાંય પણ હોય તોપણ તે વિશેષ-તાથી વિચારશો, અને કંઈ પણ પત્ર દ્વારાએ પૂછવા જેવું લાગે તે પૂછશો; તો ઘણું કરી તેનો ઉત્તર લખીશ. વિશેષ સમાગમે સમાધાન થાય એ વધારે યોગ્ય લાગે છે. એજ વિનંતિ.

લ૦ આત્મસ્વરૂપને વિષે નિત્ય નિષ્ઠાના હેતુભૂત એવા વિચારની ચિંતામાં રહેનાર રાયચંદ્રના પ્રણામ.

સંવત ૧૯૫૦ના આસો વદ ૬, શનિ, મુંગઈ.

મુસ બાઈ શ્રીમોહનલાલ પ્રત્યે, શ્રી હરખન.

પત્ર ૧ મળ્યું છે. જેમ જેમ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય, તેમ તેમ સમાધિસુખ પ્રગટે છે. જેમ જેમ ઉપાધિનું ગ્રહણ થાય, તેમ તેમ સમાધિસુખ હાનિ પામે છે. વિચાર કરીએ તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે.

જો કંઈ પણ આ સંસારના પદાર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે, તો તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહિ; કેમકે માત્ર અવિચારે કરીને તેમાં મોહબુદ્ધિ રહે છે.

“આત્મા છે,” “આત્મા નિત્ય છે,” “આત્મા કર્મનો કર્તા છે,” “આત્મા કર્મનો લોકતા છે,” “તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે,” “અને નિવૃત્ત થઈ શકવાનાં સાધન છે,” એ છ કારણો જેને વિચારે કરીને સિદ્ધ થાય, તેને ‘વિવેકજ્ઞાન’ અથવા ‘સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ’ ગણવી એમ શ્રીજિને નિરૂપણ કર્યું છે; જે નિરૂપણ મુમુક્ષુ જીવે વિશેષ કરી અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે.

પૂર્વના કેઈ વિશેષ અભ્યાસખગથી એ છ કારણોનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા સત્સંગના આશ્રયથી તે વિચાર ઉત્પન્ન થવાનો યોગ બને છે.

અનિત્ય પદાર્થ પ્રત્યે મોહબુદ્ધિ હોવાને લીધે આત્માતું  
 ‘અસ્તિત્વ’ ‘નિત્યત્વ’ અને ‘અવ્યાખ્યાય સમાધિસુખ’ ભાનમાં  
 આવતું નથી. તેની મોહબુદ્ધિમાં જીવને અનાદિથી એવું  
 એકાગ્રપણું ચાલ્યું આવે છે કે, તેનો વિવેક કરતાં કરતાં  
 જીવને મૂંઝાઈને પાછું વળવું પડે છે, અને તે મોહગ્રંથી  
 છેદવાનો વખત આવવા પહેલાં તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ  
 પૂર્વ કાળે ઘણીવાર બન્યો છે; કેમકે જેનો અનાદિકાળથી  
 અભ્યાસ છે, તે અત્યંત પુરૂષાર્થ વિના અલ્પકાળમાં છોડી  
 શકાય નહિ; માટે ફરી ફરી સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને પોતામાં  
 સંરળ વિચારદશા કરી તે વિષયમાં વિશેષ શ્રમ લેવો યોગ્ય  
 છે, કે જેના પરિણામમાં ‘નિત્ય’ ‘શાશ્વત’ ‘સુખસ્વરૂપ’ એવું  
 ‘આત્મજ્ઞાન’ થઈ, સ્વરૂપઆવિર્ભાવ થાય છે. એમાં પ્રથમથી  
 ઉત્પન્ન થતા સંશય ધીરજથી અને વિચારથી શાંત થાય છે.  
 અધીરજથી અથવા આડી કલ્પના કરવાથી માત્ર જીવને  
 પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વખત આવે છે; અને અનિત્ય  
 પદાર્થનો રાગ રહેવાથી તેના કારણે ફરી ફરી સંસારપરિભ્ર-  
 મણનો યોગ રહ્યા કરે છે.

કંઈ પણ આત્મવિચાર કરવાની ઇચ્છા તમને વર્તે છે  
 એમ જાણી, ઘણો સંતોષ થયો છે. તે સંતોષમાં મારો કંઈ  
 સ્વાર્થ નથી. માત્ર તમે સમાધિને રસ્તે ચઢવા ઇચ્છો છો  
 તેથી કલેશથી નિવૃત્તથવાનો તમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે, એવા  
 પ્રકારનો સંભવ દેખી સ્વભાવે સંતોષ થાય છે. એજ વિનંતિ.

સંવત ૧૯૫૧ના ફાગણ વદ ૫, શનિ, તા. ૧૫-૩-૬૫  
 મુળઈથી, આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ.



આત્માથી ભાઈ શ્રીમોહનલાલ પ્રત્યે, ડરખત.

તમારો લખેલો કાગળ મળ્યો હતો. આ કાગળથી તેનો ટૂકામાં ઉત્તર લખ્યો છે :

નાતાલમાં સ્થિતિ કરવાથી તમારી કેટલીક સદ્વૃત્તિઓ વિશેષતા પામી છે, એમ પ્રતિતી થાય છે; પણ તમારી તેમ વર્તવાની ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા તેમાં હેતુભૂત છે. રાજકોટ કરતાં નાતાલ કેટલીક રીતે તમારી વૃત્તિને ઉપકાર કરી શકે એવું ક્ષેત્ર ખરૂં, એમ માનવામાં હાનિ નથી; કેમકે તમારી સરજતા સાચવવામાં અંગત વિઘ્નનો ભય રહી શકે એવા પ્રપંચમાં અનુસરવાનું દુખાણ નાતાલમાં ઘણું કરીને નહિ; પણ જેની સદ્વૃત્તિઓ વિશેષ બળવાન ન હોય, અથવા નિર્બળ હોય, અને તેને ઇર્ષ્યાદિમાં સ્વતંત્રપણે રહેવાનું હોય, તે અભક્ષાદિ વિષેમાં તે દોષિત થાય એમ લાગે છે. જેમ તમને નાતાલક્ષેત્રમાં પ્રપંચનો વિશેષ યોગ નહિ હોવાથી તમારી સદ્વૃત્તિઓ વિશેષતા પામી, તેમ રાજકોટ જેવામાં ઠંઠણ પડે એ ચથાર્થ લાગે છે; પણ કોઈ સારાં આર્યક્ષેત્રમાં સત્સંગાદિ યોગમાં તમારી વૃત્તિઓ નાતાલ કરતાં પણ વિશેષતા પ્રાપ્ત એમ સંભવે છે. તમારી વૃત્તિઓ જોતાં તમને

નાતાલ અનાર્થ ક્ષેત્રરૂપે અસર કરે એવું મારી માન્યતામાં ઘણું કરીને નથી; પણ સત્સંગાદિ યોગની ઘણું કરીને પ્રાપ્તિ ન થાય તેથી કેટલુંક આત્મનિરાકરણ ન થાય, તે રૂપ હાનિ માનવી કંઈક વિશેષ યોગ્ય લાગે છે.

અત્રેથી ‘આર્ય આચારવિચાર’ સાચવવા સંબંધી લખ્યું હતું તે આવા ભાવાર્થમાં લખ્યું હતું : ‘આર્ય આચાર’ એટલે મુખ્ય કરીને દયા, સત્ય, ક્ષમાદિ ગુણોનું આચરવું તે; અને ‘આર્ય વિચાર’ એટલે મુખ્ય કરીને આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, વર્તમાનકાળ સુધીમાં તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન તથા તે અજ્ઞાન અને અભાનનાં કારણો, તે કારણોની નિવૃત્તિ અને તેમ થઈ અવ્યાખ્યાય આનંદસ્વરૂપ અભાન એવા નિર્ગપદને વિષે સ્વાભાવિક સ્થિતિ થવી તે. એમ સંક્ષેપ મુખ્ય અર્થથી તે શબ્દો લખ્યા છે. વર્ણશ્રિમાદિ, વર્ણશ્રિમાદિપૂર્વક આચાર તે સદાચારના અંગભૂત જેવા છે. વર્ણશ્રિમાદિપૂર્વક, વિશેષ પારમાર્થિક હેતુ વિના તે વર્તવું યોગ્ય છે; એમ વિચારસિદ્ધ છે; જો કે વર્ણશ્રિમધર્મ વર્તમાનમાં બહુ નિર્ગળ સ્થિતિને પામ્યો છે; તો પણ આપણે તો જ્યાં સુધી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગદશા ન પામીએ, અને જ્યાં સુધી ગૃહસ્થાશ્રમમાં વાસ હોય, ત્યાં સુધી તો વાણિયારૂપ વર્ણધર્મને અનુસરવો તે યોગ્ય છે. કેમકે અલક્ષાદિ બ્રહ્મણો તેનો વ્યવહાર નથી. ત્યારે એમ આશંકા થવા યોગ્ય છે કે, “હુહાણા પણ તે રીતે વર્તે છે, તો તેનાં અન્નાહારાદિ બ્રહ્મ કરતાં શું હાનિ ?” તો તેના ઉત્તરમાં એટલું જણાવવું યોગ્ય થઈ શકે કે, વગર કારણે તેવી રીતિ

લાવવી ઘટતી નથી; કેમકે તેથી પછી ઘીન્ન સંભાગમવાચી કે પ્રસંગાદિ આપણી રીતિ જ્ઞેનાર ગમે તે વર્ણનું આતાં બાધ નથી એવા ઉપદેશના નિમિત્તને પામે. લુહાણાને ત્યાં અન્નાહાર લેવાથી વર્ણધર્મ હાનિ પામતો નથી; પણ મુસલમાનને ત્યાં અન્નાહાર લેતાં તો વર્ણધર્મની હાનિનો વિશેષ સંભવ છે, અને વર્ણધર્મ લોપવારૂપ દોષ કરવા જેવું થાય છે. આપણે, કંઈ લોકના ઉપકારાદિ હેતુથી તેમ વર્તવું થતું હોય, અને રસલુબ્ધતાભુદ્ધિથી તેમ વર્તવું ન થતું હોય, તોપણ ઘીન્ન તેનું અનુકરણ તે હેતુને સમજ્યા વિના ઘણું કરીને કરે, અને અંતે અલક્ષાદિ અહંણુ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે એવા નિમિત્તનો હેતુ તે આપણું આચરણ છે. માટે તેમ નહિ વર્તવું તે, એટલે મુસલમાનાદિના અન્નાહારાદિનું અહંણુ નહિ કરવું તે ઉત્તમ છે. તમારી વૃત્તિનો કેટલીક પ્રતીતિ આવે છે, પણ તેથી ઊતરતી વૃત્તિ હોય તો તે જ પોતે અલક્ષાદિ આહારના યોગને ઘણું કરીને તે રસ્તે પામે. માટે એ પ્રસંગથી દૂર રહેવાય તેમ વિચારવું કર્તવ્ય છે. દયાની લાગણી વિશેષ રહેવા દેવી હોય તો જ્યાં હિંસાનાં સ્થાનકો છે, તથા તેવા પંદાર્થો લેવાય દેવાય છે, ત્યાં રહેવાનો અથવા જવા આવવાનો પ્રસંગ ન થવા દેવો જોઈએ. નહિ તો જેવી જોઈએ તેવી ઘણું કરીને દયાની લાગણી ન રહે; તેમજ અલક્ષ પર વૃત્તિ ન જવા દેવા અર્થે, અને તે માર્ગની ઉન્નતિનાં નહિ અનુમોદનને અર્થે અલક્ષાદિ અહંણુ કરનારનો આહારાદિ અર્થે પરિચય ન રાખવો જોઈએ.

જ્ઞાનદષ્ટિએ જ્ઞેતાં જ્ઞાત્યાદિ ભેદનું વિશેષાદિપણું જણાતું નથી; પણ ભક્ષાભક્ષ્યે નો તો ત્યાં પણ વિચાર કર્તવ્ય છે.

અને તે અર્થે મુખ્ય કરીને આ વૃત્તિ રાખવી ઉત્તમ છે. કેટલાંક કાર્યો એવાં હોય છે કે, તેમાં પ્રત્યક્ષ દોષ હોતો નથી, અથવા તેથી દોષ થતો હોતો નથી, પણ તેને અંગે બીજા દોષોનો આશ્રય હોય છે. તે પણ વિચારવાનને લક્ષ રાખવો ઉચિત છે. નાતાલના લોકોના ઉપકાર અર્થે કદાપિ તમારું એમ પ્રવર્તવું થાય છે એમ પણ નિશ્ચય ન ગણાય; જો બીજો કોઈ પણ સ્થળે તેવું વર્તન કરતાં બાધ ભાસે, અને વર્તવાનું ન બને, તો માત્ર તે હેતુ ગણાય. વળી તે લોકોના ઉપકાર અર્થે વર્તવું જોઈએ એમ વિચારમાં પણ કંઈક તમારા સમજવાફેર થતું હશે એમ લાગ્યા કરે છે. તમારી સદ્વૃત્તિની કંઈક પ્રતીતિ છે, એટલે આ વિષે વધારે લખવું યોગ્ય દેખાતું નથી. જેમ સદાચાર અને સદ્વિચારનું આરાધન થાય, તેમ પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

બીજી ઉત્તરતી જ્ઞાતિઓ અથવા મુસલમાનાદિનાં કોઈ તેવાં નિમંત્રણોમાં અત્રાહારાદિને બદલે નહિ રાંધેલો એવો ફજાહાર આદિ લેતાં તે લોકોનો ઉપકાર સાચવવાનો સંભવ રહેતો હોય, તો તેમ અનુસરો તો સાચું છે. એજ વિનંતિ.

સં ૧૯૫૨ ના આસો શુદ્ધ ૩, શુક્ર, આણંદ.

# શ્રીમદ્દના તીર્થંકરપદ સંબંધી મહાત્માજીના વિચારો.

શ્રીમદ્દ રાજચંદ્રના પત્રો અને લખાણોની ( નવી ) આવૃત્તિને સારૂ પ્રસ્તાવના લખવાની માગણી મારી પાસે જેને હું મારા વહીલ લાઈ સમા ગણું છું એવા શ્રી. રેવા-શંકર જંગજીવને કરી તેનો હું ઇનકાર નથી કરી શક્યો. શ્રીમદ્દ રાજચંદ્રનાં લખાણોની પ્રસ્તાવનામાં શું લખવું એ વિચારતાં મને એમ લાગ્યું કે તેમનાં સ્મરણોનાં થોડાં પ્રકરણો મેં ચરોડાના કેદખાનામાં લખ્યાં તે આપું તો જે અર્થ સરે. એક તો જે પ્રયાસ મેં જેલમાં કર્યો તે અધૂરો છતાં કેવળ ધર્મવૃત્તિથી લખાયેલો હોવાથી મારા જેવા મુમુક્ષુને તેનો લાભ મળે અને બીજા જેઓને શ્રીમદ્દનો પરિચય ન થયો હોય તેઓને તેમનો કંઈક પરિચય મળે અને તેથી તેમનાં કેટલાંક લખાણો સમજવામાં મદદ મળે.

નીચેનાં પ્રકરણો તો અધૂરાં છે. હું પૂરાં કરી શકું એવું મને લાસતું નથી. કેમકે અવકાશ મળે તોયે જે મેં લખ્યું છે તેનાથી આગળ બહુ વધવાની મારી ઇચ્છા નથી થતી. તેથી છેલ્લું પ્રકરણ જે અધૂરું રહ્યું તે પૂરું કરી તેમાં કેટલીક વસ્તુનો સમાવેશ કરી દેવા ઇચ્છું છું.

એ પ્રકરણોમાં એક વિષયનો વિચાર નથી થયો. તે વાંચનારની પાસે રળુ કરવો ઇષ્ટ ગણું છું. કેટલાક એમ કહે છે કે શ્રીમદ્દ પચીસમા તીર્થંકર થઈ ગયા. કેટલાક એમ માને છે કે તેમણે મોક્ષ મેળવી લીધો. આ બન્ને માન્યતા

અયોગ્ય છે એમ મને લાગે છે. એ માન્યતા ધરાવનારા શ્રીમદને ઝોળખતા નથી અથવા તીર્થંકરની અથવા મુક્ત પુરૂષની વ્યાખ્યા બીજી કરે છે. આપણા પ્રિયતમને સારૂ પણ આપણે સત્યને હળવું કે સસ્તું ન કરીએ. મોક્ષ અમૂલ્ય વસ્તુ છે. મોક્ષ આત્માની અતિમ સ્થિતિ છે. મોક્ષ એવી મોઘી વસ્તુ છે કે તે મેળવતાં જેટલો પ્રયત્ન સમુદ્રતીરે જોસી એક સળી લઈ તેની ઉપર એક એક ણિંદુ ચડાવી સમુદ્ર ઉલ્લેચનારને કરવો પડે અને ધીરજ રાખવી પડે તેના કરતાંયે વિશેષની આવશ્યકતા છે. એ મોક્ષનું સંપૂર્ણ વર્ણન અસંભવિત છે. તીર્થંકરને મોક્ષ પૂર્વેની વિભૂતિઓ સહજ પ્રાપ્ત હોય. આ દેહે મુક્ત પુરૂષને રોગાદિ હોય નહિ. નિર્વિકારી શરીરમાં રોગ સંભવતો નથી. રોગ વિના રોગ હોય નહિ. જ્યાં વિકાર ત્યાં રોગ રહેલો જ હોય, જ્યાં રોગ ત્યાં મોક્ષ સંભવે નહિ. મુક્ત પુરૂષને જોઈતી વીતરાગતા, કે તીર્થંકરની વિભૂતિઓ શ્રીમદને પ્રાપ્ત નહોતી થઈ. સામાન્ય મનુષ્યોના પ્રમાણમાં શ્રીમદની વીતરાગતા અને વિભૂતિઓ ઘણી વધારે હતી, તેથી આપણે તેમને લૌકિક લાષામાં વીતરાગ અને વિભૂતિમાન કહીએ. પણ મુક્ત પુરૂષને સારૂ કલ્યાણેલી વીતરાગતાને અને તીર્થંકરની વિભૂતિઓને શ્રીમદ નહોતા પહોંચી શક્યા એવો મારો દૃઢ અભિપ્રાય છે. આ કંઈ એક મહાન કે પૂજ્ય વ્યક્તિનો દોષ ગતાવધાને સારૂ નથી લખતો. પણ તેમને અને સત્યને ન્યાય મળવા ખાતર લખું છું. આપણે સંસારી જીવો છીએ ત્યારે શ્રીમદ અસંસારી હતા. આપણને અનેક યોનિઓમાં લટકવું પડશે ત્યારે શ્રીમદને કદાચ એક જન્મ ખસ થાયો.

આપણે કદાચ મોક્ષથી દૂર ભાગતા હોઈશું ત્યારે શ્રીમદ્ વાયુવેગે મોક્ષ તરફ ધસી રહ્યા હતા. આ થોડો પુરૂષાર્થ નથી. એમ છતાં મારે કહેવું જોઈએ કે શ્રીમદ્, જે અપૂર્વ પદ્મ તેમણે પોતે સુંદર વર્ણન કર્યું છે, તે પામી નહોતા શક્યા. તેમણે જ કહ્યું છે કે તેમના પ્રવાસમાં તેમને સહરાનું રણ વચમાં આવ્યું તે જોળંગવું બાકી રહી ગયું. પણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અસાધારણ વ્યક્તિ હતા. તેમનાં લખાણ એ તેમના અનુભવનાં બિંદુ સમાં છે. તે વાંચનાર વિચારનાર અને તે પ્રમાણે ચાલનારને મોક્ષ સુલભ થાય, તેના કષાયો મોળા પડે, તેને સંસાર વિષે ઉદાસીનતા આવે, તે દેહનો મોહ છોડી આત્માથી બને.

આટલા ઉપરથી વાંચનાર જોશે કે શ્રીમદ્નાં લખાણ અધિકારીને સારૂ છે. બધા વાંચનાર તેમાં રસ નહિ લઈ શકે. ટીકાકારને તેની ટીકાનું કારણ મળશે. પણ શ્રદ્ધાવાન તો તેમાંથી રસ જ લૂંટશે. તેમનાં લખાણોમાં સત્ નીતરી રહ્યું છે એવો મને હંમેશાં ભાસ આવ્યો છે. તેમણે પોતાનું જ્ઞાન બતાવવા સારૂ એક પણ અક્ષર નથી લખ્યો. લખનારનો હેતુ વાંચનારને પોતાના આત્માનંદમાં ભાગીદાર બતાવવાનો હતો, જેને આત્મકલેશ ટાળવો છે, જે પોતાનું કર્તવ્ય જાણવા ઉત્સુક છે તેને શ્રીમદ્નાં લખાણોમાંથી બહુ મળી રહેશે, એવો મને વિશ્વાસ છે, પછી ભલે તે હિંદુ હો કે અન્યધર્મી.

અને આવા અધિકારીને તેમનાં થોડાં સ્મરણોની મેં કરેલી યાદી ઉપયોગી થઈ પડશે એ આશાએ તે સ્મરણોને આ પ્રસ્તાવનામાં સ્થાન આપું છું.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર “જાળબોધ” પ્રસ્તાવનામાંથી)

# પરમપદપ્રાપ્તિની લાવના.

( અંતર્ગત )

## ગુણશ્રેણીસ્વરૂપ.

॥ ૐ ॥

૧. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?  
ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્મથ જો ?  
સર્વ સંબંધનું બંધન તિલ્લુ છેદીને,  
વિચરશું કવ મહત્પુરુષને પંથ જો ? અપૂર્વં
૨. સર્વ લાવથી ઔદાસીન્યવૃત્તિ કરી,  
માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ હોય જો;  
અન્ય કારણે અન્ય કશું કદ્યે નહીં,  
દેહે પણ કિંચિત્ મૂર્ચ્છા નવ જોય જો. અપૂર્વં
૩. દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ઉપજ્યો બોધ જો,  
દેહ ભિન્ન કેવળ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જો;  
તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોકિયે,  
વર્તે એવું શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન જો. અપૂર્વં
૪. આત્મસ્થિરતા ત્રણ સંક્ષિપ્ત યોગની,  
મુખ્યપણે તો વર્તે દેહપર્યંત જો;  
ઘોર પરિષદ કે ઉપસર્ગભયે કરી,  
આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત જો. અપૂર્વં
૫. સંયમના હેતુથી યોગપ્રવર્તના,  
સ્વરૂપલક્ષે જિનઆજ્ઞા આધીન જો;  
તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જતી સ્થિતિમાં,  
અંતે થાયે નિજસ્વરૂપમાં લીન જો. અપૂર્વં



૬. પંચ વિષયમાં રાગદ્વેષ વિરહિતતા,  
 પંચ પ્રમાદે ન મળે મનનો હોલ જો;  
 દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ લાવ પ્રતિબંધવણ,  
 વિચરવું ઉદયાધોન પણ વીંત લોલ જો. અપૂર્વં

૭. ક્રોધપ્રત્યે તો વર્તે ક્રોધસ્વભાવતા,  
 માનપ્રત્યે તો હીનપણાનું માન જો;  
 માયાપ્રત્યે માયા સાક્ષી ભાવની,  
 લોભપ્રત્યે નહીં લોભ સમાન જો. અપૂર્વં

૮. બહુ ઉપસર્ગકર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહીં,  
 વંદે ચક્રિ તથાપિ ન મળે માન જો;  
 દેહ જાય પણ માયા થાય ન રોમમાં,  
 લોભ નહીં છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન જો. અપૂર્વં

૯. નગ્નભાવ, મુંડભાવ સહઅસ્તાનતા,  
 અદંતધોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જો;  
 કેશ,રોમ, નખ કે અંગે શૃંગાર નહીં,  
 દ્રવ્યભાવ સંયમમય નિર્ગ્રંથ સિદ્ધ જો. અપૂર્વં

૧૦. શત્રુ મિત્રપ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા,  
 માન અમાને વર્તે તેજ સ્વભાવ જો;  
 ભવિત, કે મરણ નહીં ન્યૂનાધિકતા,  
 ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવ જો. અપૂર્વં

૧૧. એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં,  
 વળી પર્વતમાં વાઘ સિંહ સંયોગ જો;  
 અકેલ આસન, ને મનમાં નહીં હોલતા,  
 પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો. અપૂર્વં

૧૨. ઘોર તપશ્ચાર્યામાં પણ મનને તાપ નહીં,  
 સરસ અન્ને નહીં મનને પ્રસન્ન ભાવ જો;

રજકણ કે રિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની,  
સર્વે માન્યા પુદ્ગળ એકં સ્વભાવ જો. અપૂર્વં

૧૩. એમ પરાજય કરીને ચારિત્રમોહનો,  
આવું ત્યાં જ્યાં કરણ અપૂર્વ ભાવ જો;  
શ્રેણી ક્ષપકતણી કરીને આરૂઢતા,

અનન્ય ચિંતન અતિશય, શુદ્ધસ્વભાવ જો. અપૂર્વં

૧૪. મોહ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર તરી કરી,  
સ્થિતિ ત્યાં જ્યાં ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાન જો;

અંત સમય ત્યાં પૂર્ણ સ્વરૂપ વીતરાગ થઈ,  
પ્રગટાવું નિજ કેવળજ્ઞાનનિધાન જો. અપૂર્વં

૧૫. ચાર કર્મ ધનઘાતી તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં,  
ભવનાં બીજતણે આત્યંતિક નાશ જો;  
સર્વભાવ જ્ઞાતા દેષા સહ શુદ્ધતા,

કૃતકૃત્ય પ્રભુ વીર્ય અનંત પ્રકાશ જો. અપૂર્વં

૧૬. વેદનીયાદિ ચાર કર્મ વર્તે જહાં,  
વળી સીંદરીવત્ આકૃતિ માત્ર જો;  
તે દેહાયુષ આધીન જેની સ્થિતિ છે,

આયુષ પૂર્ણ, મટિયે દૈહિપાત્ર જો. અપૂર્વં

૧૭, મન, વચન, કાયાને કર્મની વર્ગણા,  
છટે જહાં સકળ પુદ્ગલ સંબંધ જો;  
એવું અયોગિ ગુણસ્થાનક ત્યાં વર્તતું,

મહાભાગ્ય સુખદાયક પૂર્ણ અબંધ જો. અપૂર્વં

૧૮. એક પરમાણુમાત્રની મળે ન સ્પર્શતા,  
પૂર્ણ કલંકરહિત અહોલસ્વરૂપ જો;

શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યમૂર્તિ અનન્યમય,

અગુરુ, લઘુ, અમૂર્ત સહજપદરૂપ જો. અપૂર્વં

૧૯. પૂર્વ પ્રયોગાદિ કારણના યોગથી,  
 ઊર્ધ્વગમન સિદ્ધાસય પ્રાપ્ત મુસ્થિત ભે;  
 સદિ અનંત અનંત સમાધિ-સુખમાં,  
 અનંત દર્શન, જ્ઞાન અનંત સહિત ભે. અપૂર્વ૦

૨૦. જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞ હીઠું જ્ઞાનમાં,  
 કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન ભે;  
 તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ?  
 અનુભવગોચર માત્ર રહું તે જ્ઞાન ભે. અપૂર્વ૦

૨૧. એહ પરમપદપ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં,  
 ગભવગર ને હાલ મનોરથરૂપ ભે;  
 તોપણ નિશ્ચય રાજવ્યંદ્ર મનને રહ્યો,  
 પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશું તેજ સ્વરૂપ ભે. અપૂર્વ૦

- ૮ જો તું ત્યાગી હોય તો ત્વચ્ચા વગરની વનિતાનું સ્વરૂપ વિચારીને સંસાર ભણી દષ્ટિ કરજે.
- ૯ જો તને ધર્મનું અસ્તિત્વ અનુકૂળ ન આવતું હોય તો નીચે કહું છું તે વિચારી જજે. તું જે સ્થિતિ ભોગવે છે, તે શા પ્રમાણેથી ? આવતી કાલની વાત શા માટે જાણી શકતો નથી ? તું જે ઇચ્છે છે તે શા માટે મળતું નથી ? ચિત્રવિચિત્રતાનું પ્રયોજન શું છે ?
- ૧૦ જો તને અસ્તિત્વ પ્રમાણભૂત લાગતું હોય અને તેના મૂળ-તત્ત્વની આશંકા હોય તો નીચે કહું છું.
- ૧૧ સર્વ પ્રાણીમાં સમદષ્ટિ,-
- ૧૨ કિંવા કોઈ પ્રાણીને જીવિતવ્ય રહિત કરવાં નહી, ગળ ઉપરાંત તેનાથી કામ લેવું નહીં-
- ૧૩ કિંવા સંતપુરુષો જે રસ્તે ચાલ્યા તે.
- ૧૪ મૂળતત્ત્વમાં કયાંય ભેદ નથી, માત્ર દષ્ટિમાં ભેદ છે એમ ગણી આશય સમજી પવિત્ર ધર્મમાં પ્રવર્તન કરજે.
- ૧૫ તું ગમે તે ધર્મ માનતો હોય તેનો મને પક્ષપાત નથી, માત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય કે જે રાહથી સંસારમળ નાશ થાય તે ભક્તિ, તે ધર્મ અને તે સદાચારને તું સેવજે.
- ૧૬ ગમે તેટલો પરતંત્ર હો તોપણ મનથી પવિત્રતાને વિસ્મરણ કર્યા વગર આજનો દિવસ રમણીય કરજે.
- ૧૭ આજે જો તું દુષ્ટતમાં દોરાતો હો તો મરણને સ્મર.
- ૧૮ તારા દુઃખ સુખના બનાવોની નોંધ આજે કોઈને દુઃખ આપવા તત્પર થાય તો સંભારી જા.
- ૧૯ રાજા હો કે રંક હો-ગમે તે હો, પરન્તુ આ વિચાર વિચારી સદાચાર ભણી આવજો કે માત્ર આ કાયાનાં પુદ્ગલ થોડા

# પુષ્પમાળા.

ૐસંત

૧. રાત્રિ વ્યતિક્રમી ગઈ, પ્રભાત થયો; નિદ્રાથી મુક્ત થયો.  
ભાવનિદ્રા ટાળવાનો પ્રયત્ન કરજો.
૨. વ્યતીત રાત્રિ અને ગઈ જીંદગી પર દૃષ્ટિ ફેરવી જાઓ.
૩. સફળ થયેલા વખતને માટે આનંદ માનો, અને આજનો  
દિવસ પણ સફળ કરો. નિષ્ફળ થયેલા દિવસને માટે  
પશ્ચાત્તાપ કરી નિષ્ફળતા વિસ્મૃત કરો.
૪. ક્ષણક્ષણ જતાં અનંતકાળ વ્યતીત થયો છતાં સિદ્ધિ થઈ નહીં
૫. સફળજન્ય એકે બનાવ તારાથી જો ન બન્યો હોય તો  
ફરી ફરીને શરમા.
૬. અઘટિત કૃત્યો થયાં હોય તો શરમાઈને મન, વચન, કાયાના  
યોગથી તે ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે.
૭. જો તું સ્વતંત્ર હોય તો સંસાર-સમાગમે તારા આજના  
દિવસના નીચે પ્રમાણે ભાગ પાડ.
૧. પ્રહર-ભક્તિકર્ત્તવ્ય
૧. પ્રહર-ધર્મિકર્ત્તવ્ય.
૧. પ્રહર-આહારપ્રયોજન
૧. પ્રહર-વિદ્યાપ્રયોજન.
૨. પ્રહર-નિદ્રા.
૨. પ્રહર-સંસારપ્રયોજન.

વખતને માટે સાકાત્રણ હાથ ભૂમિ માગનાર છે.

૨૦ તું રાજા હો તો શ્રીકર નહી, પણ પ્રમાદ ન કર, કારણ નીચમાં નીચ, અધમમાં અધમ, વ્યભિચારનો, ગર્ભપાતનો નિર્વંશનો, ચંડાલનો, કસાઈનો અને વેશ્યાનો એવો કણ તું ખાય છે. તો પછી ?

૨૧ પ્રજાનાં દુઃખ, અન્યાય, કર એને તપાસી જઈ આજે આજે કર. તું પણ હે રાજા ! કાળને ઘેર આવેલો પડેણો છે.

૨૨ વકીલ હો તો એથી અર્ધા વિચારને મનન કરી જાજે.

૨૩ શ્રીમંત હો તો પૈસાના ઉપયોગને વિચારજે. રણવાનું કારણ આજે શોધીને કહેજે.

૨૪ ધાન્યાદિકમાં વ્યાપારથી થતી અસંખ્ય હિંસા સંભારી ન્યાયસંપન્ન વ્યાપારમાં આજે તારું ચિત્ત ખેંચ.

૨૫ જો તું કસાઈ હોય તો તારા જીવના સુખનો વિચાર કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

૨૬ જો તું સમજણો બાલક હોય તો વિદ્યા લાણી અને આજ્ઞા લાણી દષ્ટિ કર.

૨૭ જો તું યુવાન હોય તો ઉદમ અને પ્રહ્લયર્થ લાણી દષ્ટિ કર.

૨૮ જો તું વૃદ્ધ હોય તો મોત લાણી દષ્ટિ કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

૨૯ જો તું સ્ત્રી હોય તો તારા પતિ પ્રત્યેની ધર્મકરણીને સંભાર;—દોષ થયા હોય તેની ક્ષમા યાચ અને કુટુંબ લાણી દષ્ટિ કર.

૩૦ જો તું કવિ હોય તો અસંલવિત પ્રશંસાને સંભારી જઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.

૩૧ જો તું કૃપણ હોય તો,—

- ૩૨ જો તું અમલમસ્ત હોય તો નેપોલિયન બોનાપાર્ટને  
બાનને સ્થિતિથી સ્મરણ કર.
- ૩૩ ગદ્ય કાલે કોઈ કૃત્ય અપૂર્ણ રહ્યું હોય તો પૂર્ણ કરવાનો  
સુવિચાર કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.
- ૩૪ આજે કોઈ કૃત્યનો આરંભ કરવા ધારતો હો તો વિવેકથી  
સમય, શક્તિ અને પરિણામને વિચારી આજના દિવસમાં  
પ્રવેશ કર.
- ૩૫ પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણ રહ્યું  
છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.
- ૩૬ અધોર કર્મ કરવામાં આજે તારે પડવું હોય તો રાજપુત્ર  
હો તો પણ ભિક્ષાચારી માન્ય કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ  
કરજે.
- ૩૭ ભાગ્યશાળી હો તો તેના આનંદમાં બીજાને ભાગ્યશાળી  
કરજે પરંતુ દુર્ભાગ્યશાળી હો તો અન્યનું ખુરં કરતાં  
રોકાઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.
- ૩૮ ધર્માચાર્ય હો તો તારા અનાચાર લાણી કટાક્ષ દષ્ટિ કરી  
આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.
- ૩૯ અનુચર હો તો પ્રિયમાં પ્રિય એવા શરીરના નિભાવનાર  
તારા અધિરાજની નિમકહલાલી ઇચ્છી આજના દિવસમાં  
પ્રવેશ કરજે.
- ૪૦ દુરાચારી હો તો તારી આરોગ્યતા, ભય, પરતંત્રતા, સ્થિતિ  
અને સુખ એને વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.
- ૪૧ દુઃખી હો તો આજીવિકા (આજની) જેટલી આશા રાખી  
આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.

- ૪૨ ધર્મકરણીનો અવશ્ય વખત મેળવી આજની વ્યવહાર સિદ્ધિમાં તું પ્રવેશ કરજે.
- ૪૩ કદાપિ પ્રથમ પ્રવેશે અનુકૂળતા ન હોય તો પણ રોજ જતા દિવસનું સ્વરૂપ વિચારી આજે ગમે ત્યારે પણ તે પવિત્ર વસ્તુનું મનન કરજે.
- ૪૪ આહાર, વિહાર, નિહાર એ સંબંધીની તારી પ્રક્રિયા તપાસી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.
- ૪૫ તું કારીગર હો તો આગસ અને શક્તિના ગેરઉપયોગનો વિચાર કરી જઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.
- ૪૬ તું ગમે તે ધંધાથી હો, પરંતુ આજીવિકાર્થે અન્યાય સંપન્ન દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરીશ નહીં.
- ૪૭ એ સ્મૃતિ ગ્રહણ કર્યા પછી શૌચ ક્રિયા યુક્ત થઈ ભગવદ્-ભક્તિમાં લીન થઈ ક્ષમાપના ચાચ.
- ૪૮ સંસાર પ્રયોજનમાં જો તું તારા હિતને અર્થે અમુક સમુદાયનું અહિત કરી નાખતો હો તો અટકજે.
- ૪૯ જીલમીને, કામીને, અનાડીને ઉત્તેજન આપતો હો તો અટકજે.
- ૫૦ ઝોછામાં ઝોછો પણ અર્ધ પ્રહર ધર્મ કર્તાવ્ય અને વિદ્યાસંપત્તિમાં ગ્રાહ્ય કરજે.
- ૫૧ જીંદગી ટુંકી છે, અને જંજળ લાંબી છે, સાટે જંજળ ટુંકી કર તો સુખરૂપે જીંદગી લાંબી લાગશે.
- ૫૨ સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, લક્ષ્મી ઇત્યાદિ બધાં સુખ તારે ઘેર હોય તો પણ એ સુખમાં ગૌણતાએ દુઃખ રહ્યું છે એમ ગણી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.
- ૫૩ પવિત્રતાનું મૂળ સદાચાર છે.
- ૫૪ મન દોરંગી થઈ જતું જાળવવાને,—



- ૫૫ વચન શાંત, મધુર, કોમળ, સત્ય અને શૌચ યોગ્યતાની સામાન્ય પ્રતિજ્ઞા લઈ આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજે.
- ૫૬ કાયા મજમૂત્રનું અસ્તિત્વ છે તે માટે 'હું' આ શું અયોગ્ય પ્રયોજન કરી આનંદ માનું છું ?' એમ આજે વિચારજે.
- ૫૭ તારે હાથે કોઈની આજીવિકા આજે તૂટવાની હોય તો,—
- ૫૮ આહારક્રિયામાં હવે તેં પ્રવેશ કર્યો. મિતાહારી અકબર સર્વોત્તમ બાદશાહ ગણાયો.
- ૫૯ જો આજે દિવસે તને સુવાનું મન થાય તો તે વખતે ઇશ્વરભક્તિપરાયણ કે સત્શાસ્ત્રનો લાભ લઈ લેજે—
- ૬૦ હું સમજું છું કે એમ થવું હુર્દ છે તો પણ અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે.
- ૬૧ આદ્યું આવતું વૈર આજે નિર્મૂળ કરાય તો ઉત્તમ, નહીં તો તેની સાવચેતી રાખજે.
- ૬૨ તેમ નવું વૈર વધારીશ નહીં કારણ વૈર કરી કેટલા કાળનું સુખ ભોગવવું છે ? એ વિચાર તત્વજ્ઞાનીઓ કરે છે.
- ૬૩ મહારાણી—હિંસાચુક્ત-વ્યાપારમાં આજે પડવું પડતું હોય તો અટકજે.
- ૬૪ બંદોળી લક્ષ્મી મળતાં છતાં આજે અન્યાયથી કોઈનો જીવ જતો હોય તો અટકજે.
- ૬૫ વખત અમૂલ્ય છે,—એ વાત વિચારી આજના દિવસની રૂ૧૬૦૦૦ વિપળનો ઉપયોગ કરજે.
- ૬૬ વાસ્તવિક સુખ માત્ર વિરાગમાં છે. માટે જાળળ મોહિનીથી આજે અભ્યંતર મોહિની વધારીશ નહીં.
- ૬૭ નવરાશનો દિવસ હોય તો આગળ કહેલી સ્વતંત્રતા પ્રમાણે ચાલજે.

૬૮ કોઈ પ્રકારની નિષ્પાપી ગમ્મત કિંવા અન્ય કંઈ નિષ્પાપી સાધન આજની આનંદનીયતાને માટે શોધજે.

૬૯ સુયોજક કૃત્ય કરવામાં દોરાવું હોય તો વિલંબ કરવાનો આજનો દિવસ નથી; કારણ આજ જેવો મંગળદાયક દિવસ ખીલે નથી.

૭૦ અધિકારી હો તો પણ પ્રજાહિત ભૂલીશ નહીં, કારણ જેનું (રાજનું) તું હુણુ ખાય છે તે પણ પ્રજાના માનીતા નોકર છે.

૭૧ વ્યવહારિક પ્રયોજનમાં પણ ઉપયોગપૂર્વક વિવેકી રહેવાની સત્પ્રતિજ્ઞા માની આજના દિવસમાં વર્તજે.

૭૨ સાયંકાળ થયા પછી વિશેષ શાન્તિ લેજે.

૭૩ આજના દિવસમાં આટલી વસ્તુને બાધ ન અણાય તોજ વાસ્તવિક વિચક્ષણતા ગણાય.

૧ આરોગ્યતા. ૨ મહત્તા. ૩ પવિત્રતા. ૪ કરજ.

૭૪ જો આજે તારાથી કોઈ મહાન કામ થતું હોય તો તારાં સર્વ સુખનો ભોગ પણ આપી દેજે.

૭૫ કરજ એ નીચ રજ (ક+રજ) છે; કરજ એ ચમના હાથથી નીપજેલી વસ્તુ છે; (ક+રજ) કર એ રાક્ષસી રાજનો જીલ્લમી કર ઉઘરાવનાર છે. એ હોય તો આજે ઉતારજે, અને નવું કરતાં અટકજે.

૭૬ દિવસ સંબંધી કૃત્યનો ગણિત ભાગ હવે જોઈ જા.

૭૭ સવારે સ્મૃતિ આપી છે છતાં કંઈ અયોગ્ય થયું હોય તો પશ્ચાતાપ કર અને શિક્ષા લે.

૭૮ કંઈ પરોપકાર, દાન, લાભ કે અન્યનું હિત કરીને આજે હો તો આનંદ માની નિરભિમાની રહે.

- ૭૯ જાણતાં અજાણતાં પણ વિપરીત થયું હોય તો હવે તે માટે અટકજે.
- ૮૦ વ્યવહારનો નિયમ રાખજે અને નવરાશે સંસારની નિવૃત્તિ શોધજે.
- ૮૧ આજ જેવો ઉત્તમ દિવસ લોગવ્યો, તેવી તારી જાહેરી લોગવવાને માટે તું આનંદિત થા તો જ આં
- ૮૨ આજ જે પણ તું મારી કથા મનન કરે છે; તેજ તારું આયુષ્ય સમજ સદ્વૃત્તિમાં દોરાજે.
- ૮૩ સત્પુરૂષ વિદ્વરના કહ્યા પ્રમાણે આજે એવું કૃત્ય કરજે કે રાત્રે સુખે સુવાય.
- ૮૪ આજનો દિવસ સોનેરી છે, પવિત્ર છે—કૃતકૃત્ય થવા રૂપ છે, એમ સત્પુરૂષોએ કહ્યું છે; માટે માન્ય કર.
- ૮૫ જેમ અને તેમ આજના દિવસ સંબંધી, સ્વપત્ની સંબંધી પણ વિષયાસક્ત ઓછો રહેજે.
- ૮૬ આત્મિક અને શારીરિક શક્તિની દિવ્યતાનું તે મૂળ છે, એ જ્ઞાનીઓનું અનુભવ સિદ્ધ વચન છે.
- ૮૭ તમાકુ સુંઘવા જેવું નાનું વ્યસન પણ હોય તો આજે પૂર્ણ કર.—(૦) નવિન વ્યસન કરતાં અટક.
- ૮૮ દેશ, કાલ, મિત્ર એ સઘળાંનો વિચાર સર્વ મનુષ્યોએ આ પ્રભાતમાં સ્વશક્તિસમાન કરવો ઉચિત છે.
- ૮૯ આજે કેટલા સત્પુરૂષોનો સમાગમ થયો, આજે વાસ્તવિક આનંદ સ્વરૂપ શું થયું? એ ચિંતવન વિરલા પુરૂષો કરે છે.
- ૯૦ આજે તું ગમે તેવા લયંકર પણ ઉત્તમ કૃત્યમાં તત્પર હો તો નાહિસ્મત થઈશ નહીં.

૯૧ શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ. કર્ણામય પરમેશ્વરની ભક્તિ એ આજનાં તારાં સત્કૃત્યનું જીવન છે.

૯૨ તારું, તારા કુટુંબનું, મિત્રનું, પુત્રનું, પત્નિનું; માતા-પિતાનું, ગુરૂનું, વિદ્વાનનું, સત્પુરૂષનું યથાશક્તિ હિત, સન્માન, વિનય, લાભનું કર્તવ્ય થયું હોય તો આજના દિવસની તે સુગંધ છે.

૯૩ જેને ઘેર આ દીવસ કલેશ વગરનો, સ્વચ્છતાથી, શૌચ-તાથી, સંપથી, સંતોષથી, સૌમ્યતાથી, સ્નેહથી, સભ્ય-તાથી, સુખથી જશે તેને ઘેર પવિત્રતાનો વાસ છે.

૯૪ કુશલ અને કહ્યાગરા પુત્રો. આજ્ઞાવલંબની ધર્મયુક્ત અનુચરો, સદ્ગુણી સુંદરી, સંપીલું કુટુંબ, સત્પુરૂષ જેવી પોતાની દશા જે પુરૂષની હશે તેનો આજનો દિવસ આપણે સઘળાંને વંદનીય છે.

૯૫ એ સર્વ લક્ષણસંયુક્ત થવા જે પુરૂષ વિચક્ષણતાથી પ્રયત્ન કરે છે તેનો દિવસ આપણને માનનીય છે.

૯૬ એથી પ્રતિભાવવાળું વર્તન જ્યાં મચી રહ્યું છે તે ઘર આપણી કટાક્ષ દષ્ટિની રેખા છે.

૯૭ ભલે તારી આજીવિકા જેટલું તું પ્રાપ્ત કરતો હો પરંતુ નિરૂપાધિમય હોય તો ઉપાધિમય પેલું રાજસુખ ઇચ્છી તારો આજનો દિવસ અપવિત્ર કરીશ નહિ.

૯૮ કેઈએ તને કહ્યું કથન કહ્યું હોય તે વખતમાં સહન-શીલતા-નિરૂપયોગી પણ,

૯૯ દિવસની ભૂલને માટે રાત્રે હસજે, પરંતુ તેવું હસવું ફરીથી ન થાય તે લક્ષમાં રાખજે.

૧૦૦ આજે કંઈ બુદ્ધિપ્રભાવ વધાર્યો હોય, આત્મિક શક્તિ ઉજવાળી હોય, પવિત્ર કૃત્યની વૃદ્ધિ કરી હોય તો તે,-

૧૦૧ અયોગ્ય રીતે આજે તારી કોઈ શક્તિનો ઉપયોગ કરીશ નહીં;—મર્યાદાઓપનથી કરવો ખડે તો પાપભીડ રહેજે.

૧૦૨ સરળતા એ ધર્મનું બીજસ્વરૂપ છે. પ્રજાએ કરી સરળતા સેવાઈ હોય તો આજનો દિવસ સર્વોત્તમ છે.

૧૦૩ બાઈ, રાજપત્નિ હો કે દીનજનપત્નિ હો, પરંતુ મને તેની કંઈ દરકાર નથી. મર્યાદાથી વર્તતો મને તો શું પણ પવિત્ર જ્ઞાનીઓએ પ્રશંસી છે.

૧૦૪ સદ્ગુણથી કરીને જો તમારા ઉપર જગતનો મોહ હશે તો હે બાઈ! તમને હું વંદન કરું છું.

૧૦૫ બહુમાન, નમ્રભાવ, વિશુદ્ધ અંતઃકરણથી પરમાત્માના ગુણ સંબંધી ચિંતવન—શ્રવણ, મનન, કીર્તન, પૂજા—અર્ચા એ જ્ઞાની પુરૂષોએ વખાણ્યાં છે, માટે આજનો દિવસ શોભાવજો.

૧૦૬ સત્શીલવાન સુખી છે. દુરાચારી દુઃખી છે. એ વાત જો માન્ય ન હોય તો અત્યારથી તમે લક્ષ રાખી તે વાત વિચારી જુઓ.

૧૦૭ આ સઘળાનો સહેલો ઉપાય આજે કહી દઉં છું કે દોષને ઓળખી દોષને ટાળવા.

૧૦૮ લાંબી ટુંકી કે ક્રમાનુક્રમ ગમે તે સ્વરૂપે આ મારી કહેલી, પવિત્રતાનાં પુષ્પોથી છવાયેલી માળા પ્રભાતના વખતમાં; સાયંકાળે અને અન્ય અનુકૂળ નિવૃત્તિએ વિચારવાથી મંગળદાયક થશે. વિશેષ શું કહું ?

[ શ્રીમદે સોળ વર્ષની ઉંમર પહેલાં ( ધણું કરીને ૮-૯વર્ષે ) આ પુષ્પમાળા લખેલી છે. ]